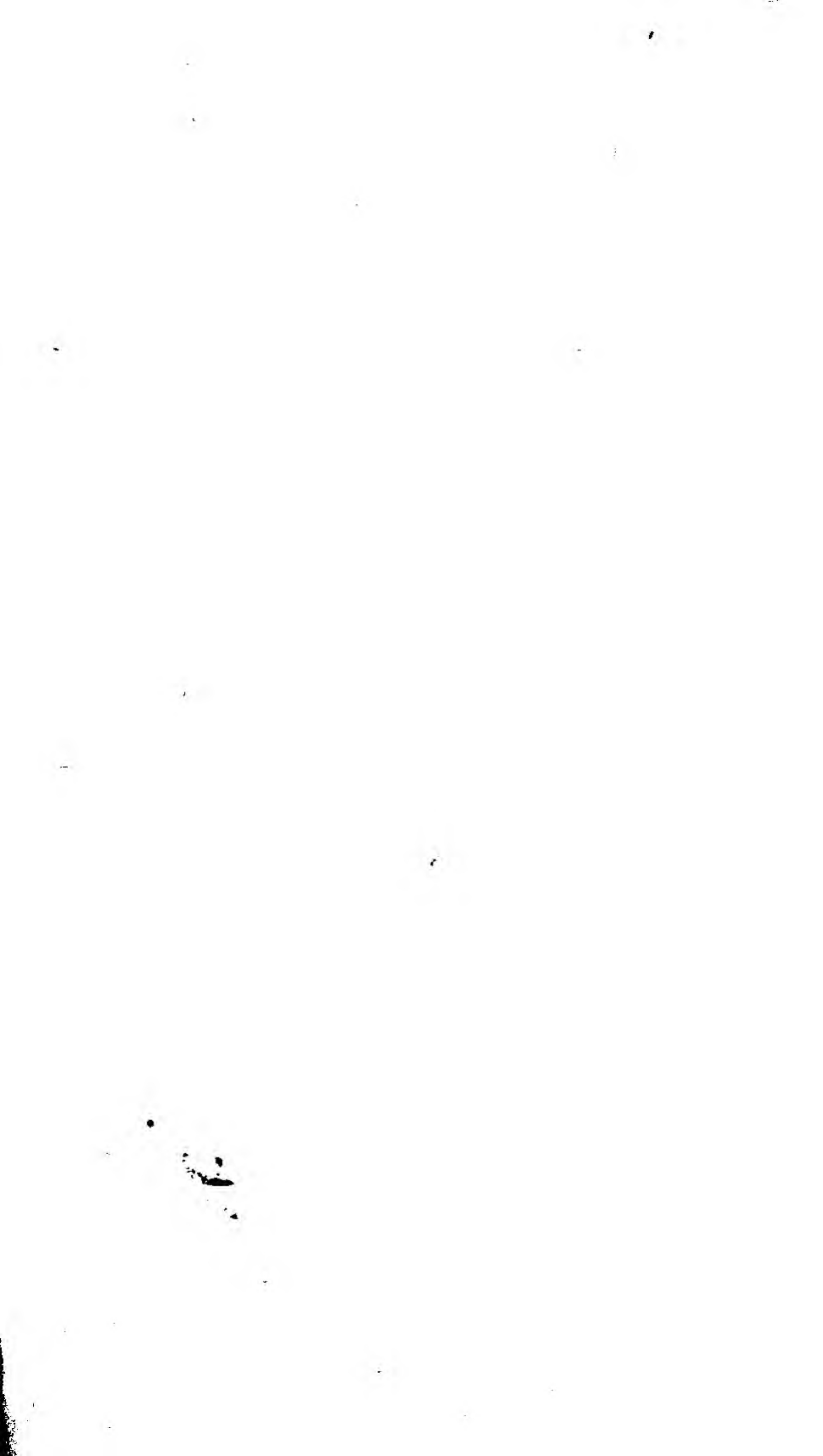

کتاب الروح

ترجمہ مولانا غریب رحمانی — مصنف علامہ حافظ ابن قیم

نفسہ کدہ کراچی

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

کتاب الروح

ترجمہ
مولانا راغب رحمانی
از
علامہ حافظ ابن قیم

روح کیا ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ کس طرح آئی؟ کہاں جاتی ہے؟
اس کے آنے سے جسم انسانی کیوں آباد ہو جاتا ہے اس کی پرواز سے
زندگی کے چشمے کیوں خشک ہو جاتے ہیں۔

ایسے ہی سوالات کا جواب دنیائے اسلام کے عظیم ترین فلاسفہ و محقق
علامہ حافظ ابن قیم نے قرآن کی روشنی میں لکھا ہے۔ اس کا مطالعہ
ذہنی تاریکیوں کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے

فہرست کیدبی

بلاسٹل سٹریٹ ————— کراچی نمبر ۱

قیمت مجلد تیرہ روپے

جملہ حقوق طبع و اشاعت سے ترجمہ بہ حق

جوہدی محمد اقبال سلیم گاہندی

مالک نفیس اکیڈمی و مسعود پبلشنگ ہاؤس کراچی

محفوظ ہیں

طبع اول: ستمبر ۱۹۶۵ء

بہ اہتمام: خالد اقبال گاہندی

ٹیلی فون: ۲۳۲۹۵۶

مطبوعہ

مطبع سعیدی قرآن محل کراچی

فہرست مضامین کتاب الروف

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۵	عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھنا	۷۵	پہلا باب
۳۸	ثوری کو خواب میں دیکھنا		کیا مرنے سے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور
۳۹	ابن مبارک کو خواب میں دیکھنا		ان کا سلام سنتے ہیں؟
۳۹	مردان محلی کو خواب میں دیکھنا۔	۷۵	عاصم کو خواب میں دیکھنے کا واقعہ۔
	تیسرا باب۔	۷۶	حسن قصاب کا بیان۔
۴۰	کیا زندوں اور مردوں کی روحوں میں ملاقات	۷۶	مطرت کا واقعہ۔
	ہوتی ہے	۷۶	نفل کا اپنے والد کو خواب میں دیکھنا۔
۴۱	ابن سلام و سلمان فارسی کا معاہدہ	۷۷	عثمان بن سودہ کا اپنی والدہ کو خواب میں دیکھنا
۴۲	حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھنا۔	۷۷	بشر بن منصور کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ۔
۴۲	شیرک کو خواب میں دیکھنا۔	۷۷	سلیم بن عمیر کا ایک واقعہ
۴۲	عمر بن عبدالعزیز کو خواب میں دیکھنا۔	۷۷	مردوں کو اپنے زندہ عزیز واقارب کے عملوں کی
۴۲	نزارہ بن اوفیٰ کو خواب میں دیکھنا۔	۷۷	بھی خبر رہتی ہے۔
۴۳	مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھنا۔	۷۹	خوابوں کا اتفاق۔ اتفاق روایت کی طرح ہے۔
۴۳	مالک بن دینار کو خواب میں دیکھنا۔	۸۰	مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں سے
۴۳	رجاء کو خواب میں دیکھنا۔		مانوس ہوتا ہے۔
۴۳	مورق کو خواب میں دیکھنا۔	۸۰	دفن کے بعد قبر پر قرآن پاک کی تلاوت
۴۳	ابن بسرین کو خواب میں دیکھنا۔	۸۲	قبر پر تلقین
۴۳	ثوری کو خواب میں دیکھنا۔		دوسرا باب۔
۴۴	حسن بن صالح کو خواب میں دیکھنا۔	۸۷	کیا رو میں آپس میں زیارت و ملاقات اور
۴۴	فیثم غابد کو خواب میں دیکھنا۔		مذاکرہ کرتی ہیں؟
۴۴	رابعہ بصری کو خواب میں دیکھنا۔	۸۷	ہر روح اپنی زمین روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹	بشر حافی اور معروف کرخی کو خواب میں دیکھنا	۴۷	عبد العزیز بن سلیمان عابد کو خواب میں دیکھنا۔
۵۰	شبلی کو خواب میں دیکھنا	۴۷	عطاء سلی کو خواب میں دیکھنا۔
۵۰	میسرہ بن سلیم کو خواب میں دیکھنا۔	۴۵	عاسم جمدری کو خواب میں دیکھنا۔
۵۰	عیسیٰ بن زاذان کو خواب میں دیکھنا۔	۴۵	فقیل بن عیاض کو خواب میں دیکھنا۔
۵۰	مسلم بن خالد زنگی کو خواب میں دیکھنا۔	۴۵	مرہ ہمدانی کو خواب میں دیکھنا۔
۵۱	حماد بن سلمہ کا ایک خواب۔	۴۵	اریس قرنی کو خواب میں دیکھنا۔
۵۱	موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں۔	۴۵	متسعد کو خواب میں دیکھنا۔
۵۱	کیا خواب محض خیالات ہیں؟	۴۵	مسلم بن کھیل کو خواب میں دیکھنا۔
۵۱	خواب کے اقسام۔	۴۵	وفاء بن بشر کو خواب میں دیکھنا
۵۱	سچے خواب کے اقسام۔	۴۶	عبد اللہ بن ابی صبیحہ کو خواب میں دیکھنا
۵۲	کیا روح سرخسہ علوم ہے؟	۴۶	ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھنا۔
۵۲	بعض کے نزدیک خواب بلا اسباب کے	۴۶	وامر بن عبد قیس کو خواب میں دیکھنا۔
	علوم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے	۴۶	ابو نعلاء ایوب کو خواب میں دیکھنا۔
۵۲	بعض کے نزدیک خواب مثالیں ہیں۔	۴۶	ایک بچی کو خواب میں دیکھنا
۵۳	حضرت علیؑ تین عجیب و غریب سوالات	۴۶	چند عورتوں کو خواب میں دیکھنا۔
	معہ جوابات کے۔	۴۶	امیر بن عبد العزیز کا ایک خواب
۵۴	خواب میں رندوں کی روحوں کا کس طرح	۴۶	امیر بن عبد العزیز کا ایک اور خواب
	جستجو ہوتا ہے؟	۴۸	امیر بن عبد العزیز کے بارے میں ایک
۵۴	اجتماع ارواح کے بارے میں بعض سفاک قول	۴۸	شخص کا خواب
۵۵	ایک خواب کا واقعہ۔	۴۸	معاذ بن جبل کو خواب میں دیکھنا۔
۵۵	عبد المطلب کو خواب ہی میں مقام زمزم	۴۸	آذری کو خواب میں دیکھنا۔
	بتا یا گیا۔	۴۸	ابن عیینہ کا ثوری کو خواب میں دیکھنا۔
۵۵	عمیرہ کو خواب میں خزانے کی بشارت	۴۹	شعبہ اور مسعر کو خواب میں دیکھنا۔
۵۵	ابو محمد عبد اللہ کے حیرت انگیز خواب	۴۹	اسام احمد بن حنبل کو خواب میں دیکھنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۸	سوئے والے کی مثال ۔	۵۶	کسی عورت کی سات اشرافیاں ایک بڑی بی
۶۸	رحمت عالم کا معراج میں انبیاء کرام کو		کے پاس تھیں، وہ فوت ہو گئی ۔
	دیکھنا ۔	۵۶	ایک مزدور کا واقعہ ۔
۶۹	روحوں کے حالات اجسام کے حالات سے	۵۷	علامہ ابن تیمیہ کو خواب میں دیکھنا ۔
	جداگانہ ہیں ۔		چوتھا باب :-
۶۹	روح کی مثال ۔	۵۷	کیا روحیں بھی مری ہیں یا صرف بدن کو توڑ
۷۰	ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب ۔	۵۷	دروں ریلوں میں ٹھاکہ ۔
۷۰	ابن حزم کی حدیث پر جمعہ اور اس کا جواب	۵۸	کیا نفع صور کے دقت روحیں زندہ رہیں گی
۷۱	منہال بن عمرو زیادتی میں تنہا نہیں ۔		یا مگر پھر زندہ ہوں گی ؟
۷۱	براء سے نذاذان کا سماع بھی ثابت ہے ۔	۵۹	موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے ۔
۷۲	علامہ ابن تیمیہ کی رائے	۶۰	ایک پچیدگی اور اس کا جواب ۔
۷۲	کیا عذاب و ثواب بلا روح کے فقط بدن	۶۰	دوسری پچیدگی اور اس کا حل ۔
	پر بھی ہو سکتا ہے ؟	۶۱	پانچواں باب :-
۷۳	فلاسفہ وغیرہ کے اقوال ۔	۶۱	اجلاسے جدا ہونے کے بعد روحیں کس طرح
۷۴	برزخ میں عذاب و ثواب روح و بدن دونوں		پہچانی جاتی ہیں ؟
	پر ہے ۔	۶۱	روح کے اوصاف ۔
۷۵	عذاب قبر و سوال منکر و مکبر	۶۲	روحوں میں تمیز و تشخیص ہے ۔
۷۶	جانوروں کے درد سپیٹ کا علاج ۔	۶۲	اس بیان کی مزید وضاحت ۔
۷۶	قبر کا عذاب سن کر ایک جانور کے بدکنے کا	۶۲	چھٹا باب :-
	واقعہ ۔	۶۲	کیا سوال کے دقت مرنے کی طرف روح لوٹتی جاتی ہے ؟
۷۶	قبر میں سوال ۔	۶۶	ابن حزم کی رائے ۔
۷۷	قبر کا دبوچنا ۔	۶۷	ابن حزم کی رائے پر تنقید ۔
۷۸	عذاب قبر پر علماء کا اتفاق ۔	۶۸	جسم سے روح کے تعلقات پانچ قسم کے ہیں
۷۸	بدعتیوں کی بکواس ۔	۶۸	ابن حزم کی پہلی دلیل کا جواب ۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	ایک مدنی کا واقعہ	۷۸	مقتدرہ کا ایک غلط قول
۹۰	ایک اور شخص کا واقعہ	۷۹	قبر کے عذاب سے کیا مراد ہے؟
۹۱	ایک کفن چور کا واقعہ	۷۹	رحمت عالم کا ایک عجیب و غریب خواب
۹۱	دوسرے کفن چور کا چشم دید واقعہ	۸۰	ستراج دالی شب کے واقعات
۹۱	ایک اور کفن چور کا چشم دید واقعہ		ساتواں باب :-
۹۱	ایک بغدادی کا واقعہ	۸۳	عذاب قبر، قبر کی تنگی و کشادگی - قبر دوزخ
۹۲	عمر بن عبدالعزیز کی وصیت		کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ اور قبر میں مردوں
۹۲	کسی کی بچی کا واقعہ		کا حساب کے لئے بیٹنا
۹۲	عمر بن عبدالعزیز کا چشم دید واقعہ	۸۳	چند ضروری باتیں - پہلی بات
۹۳	ذوالصفاح کی قبر کا واقعہ	۸۴	دوسری بات
۹۳	ابو اسحاق کا واقعہ	۸۵	تیسری بات
۹۳	ایک بصری گورکن کا واقعہ	۸۵	برزخ کا نمونہ
۹۴	عالم برزخ کے واقعات سے زیادہ حیرت انگیز	۸۶	جو بھی بات (برزخ و آخرت کے معاملات
	واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں		حس و ادراک سے باہر ہیں)
۹۴	برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا	۸۶	خیر النسلج کا واقعہ
	غلطی ہے	۸۶	عمر بن عبدالعزیز کا آخری واقعہ
۹۵	انسان دنیا میں دُنبوی چیزوں ہی کا مشاہدہ	۸۷	محمد بن واسع کی سکرات کا واقعہ
	کر سکتا ہے	۸۸	قبر کی وسعت و فراخی
۹۵	رکھی ہوئی لاش سے بھی فرشتے سوال کر سکتے ہیں	۸۸	ایک معتبر شخص کا بیان
	لشکی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا اور کسی	۸۸	پانچویں بات
	قسم کی لاش میں روح کا لوٹا دیا جانا محال نہیں	۸۹	ابو عبداللہ محمد بن ازیز کا چشم دید واقعہ
۹۵	جمادات تک میں ادراک و شعور ہے	۸۹	ایک آدمی کا چشم دید واقعہ
۹۶	تاریب صدائے بازگشت نہیں	۹۰	ابن عمر کا واقعہ
۹۶	کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے	۹۰	ابو قزعة کا واقعہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۴	اجمالی جواب، (ایک انتہائی نفع بخش عمل)	۹۶	بعض لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے دکھایا گیا۔
۱۰۵	تفصیلی جواب۔	۹۷	عذاب و ثواب قبر سے مراد عذاب و ثواب برزخ ہے۔
۱۰۵	حضرت ابن عباس کا کانون سنا واقعہ	۹۷	ایک شخص کی وصیت کا بیان
۱۰۶	قرطبی کی رائے اور اس کی تردید۔	۹۷	موت پہلی زندگی بعد الموت ہے۔
۱۰۶	کیا قبر میں انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے؟	۹۸	عذاب و ثواب برزخ آخرت کا ابتدائی عذاب
۱۰۷	ایک تسلی بخش حدیث۔		ثواب ہے۔
	گیارہ سوال باب	۹۸	کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر پر موقوف
۱۰۹	کیا سوال قبر سلمان منافق اور کافر سب سے		ہیں ہوتا۔
	ہوتا ہے؟		آٹھواں باب :-
۱۰۹	علماء کے اقوال۔	۹۹	کیا قرآن میں عذاب قبر کا بیان ہے؟
۱۱۱	بارہواں باب	۹۹	اجمالی جواب
۱۱۱	کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ	۹۹	تفصیلی جواب اور قرآن سے عذاب قبر کا ثبوت
	خاص ہیں۔		نواں باب :-
۱۱۱	تفصیلی جواب	۱۰۱	عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں؟
	تیرہواں باب	۱۰۱	اجمالی جواب
۱۱۳	کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے؟	۱۰۱	تفصیلی جواب
۱۱۳	تفصیلی جواب۔	۱۰۱	جموت، لوگوں میں عداوت ڈالنا اور ترک نماز
	چودھواں باب		عذاب قبر کے اسباب ہیں۔
۱۱۴	کیا عذاب قبر دائمی ہے یا ختم ہو جاتا ہے؟	۱۰۲	ناحق کسی کا مال مار لینا عذاب قبر کا باعث ہے
۱۱۴	دائم عذاب قبر	۱۰۲	عذاب قبر کے تفصیلی اسباب
۱۱۴	وقت عذاب قبر	۱۰۲	اکثر لوگ عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں۔
۱۱۴	شفیع اللہ کی اجازت ہی سے کھڑا ہوگا۔	۱۰۲	قبروں کی آواز
۱۱۵	ایک شخص ایک مدنی کو خواب میں دیکھتا ہے۔	۱۰۲	دسواں باب
۱۱۵	دعاؤں کے اثرات۔	۱۰۲	عذاب قبر سے رہائی بخشنے والے اسباب کیا ہیں؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۷	روح کس طرح اپنی روشنی نشر کرتی ہے۔	۱۱۵	رابعہ بصری کو خواب میں دیکھنا
۱۲۸	اس قول پر کہ مومن کی رو میں اللہ کے پاس ہیں تبصرہ اور اس کے دلائل۔	۱۱۶	پندرہ سوال باب
۱۲۹	اس قول پر کہ مومنوں کی رو میں جا بیت میں اور	۱۱۶	موت کے بعد قیامت تک رو میں کہاں ٹھہرتی ہیں
۱۳۰	کافروں کی حضرموت کے ایک کنویں "برہوت" میں ہیں، تبصرہ۔	۱۱۷	جواب
۱۳۱	ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ	۱۱۷	ابن حزم وغیرہ کی رائے۔
۱۳۱	اس قول پر کہ رو میں اس زمین پر رہتی ہیں، جس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے تبصرہ	۱۱۸	رو میں ابتدائی سات دلی تک قبر کے صحن میں رہتی ہیں
۱۳۱	اس قول پر تبصرہ کہ مومنوں کی رو میں ساتویں آسمان پر علیسین میں ہیں اور کافروں کی رو میں ساتویں زمین پر بحجین میں ہیں۔	۱۱۸	جنت میں ارواح کے قیام کے دلائل
۱۳۱	مومنوں کی رو میں کازمزم کے کنویں میں اجتماع سمجھنا غلط ہے۔	۱۱۹	دلیل کی وضاحت
۱۳۱	اس قول پر تبصرہ کہ رو میں زمین والے برزخ میں رہتی ہیں اور جہاں رہتی ہیں آتی جاتی ہیں	۱۱۹	دوسری دلیل کی وضاحت
۱۳۱	حضرت آدمؑ کے دائیں بائیں رو میں کا اجتماع اور اس پر تبصرہ۔	۱۲۰	مومن کی رو میں جنت میں رہتی ہیں۔
۱۳۲	ایک اعتراض اور اس کا جواب۔	۱۲۲	ایک اعتراض کا جواب
۱۳۲	اجسام پیدا ہونے سے پہلے جہاں رو میں تھیں	۱۲۳	اس قول کے دلائل کہ رو میں جنت میں نہیں ہیں مگر اس کے پل اور خوشبو الخیر پہنچتی رہتی ہے اور اس پر تبصرہ۔
۱۳۲	کیا مرنے کے بعد ان کا وہی مقام ہے؟	۱۲۴	اس قول پر تبصرہ کہ رو میں قبروں میں رہتی ہیں۔
۱۳۲	کیا اجسام کے ساتھ رو میں بھی فنا ہو جاتی ہیں؟	۱۲۴	ایک عام مغالطہ
۱۳۲	کیا مرنے کے بعد رو میں کو ٹھہرنے کے لئے نئے اجسام مل جاتے ہیں؟ نیز مسئلہ تناسخ۔	۱۲۵	طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ۔
		۱۲۵	آر باب قبر پر سلام و خطاب سے رو میں کا قبر میں ہونا لازم نہیں آتا۔
		۱۲۶	ایک شبہ کا جواب۔
		۱۲۶	روزانہ کچھلی رات میں پہلے آسمان پر حق تعالیٰ کا نزول
		۱۲۶	مختلف رو میں کے صفات بھی مختلف ہیں۔
		۱۲۶	رو میں کے حیرت انگیز کارنامے۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۶	ابن عباس دالی حدیث پر امام شافعی کا تبصرہ	۱۳۵	ابن حزم کا قول
۱۴۶	تحائفین ایصال ثواب کے دلائل کی تردید	۱۳۵	ابن حزم کے قول پر تبصرہ
۱۵۰	لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ كَيْفَ يَمْنَعُ آيَتِهِ	۱۳۵	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۱۵۰	صدقہ جاریہ دالی حدیث کا جواب	۱۳۶	تنازع کا شبہ
۱۵۱	غلط قیاس کا جواب	۱۳۶	باطل تنازع۔
۱۵۱	ایشیاء عبادت کی کرامت کا جواب۔	۱۳۷	ارواح کے مستقر کے بارے میں قول مرجم
۱۵۱	ایک اعتراض معہ جواب کے۔	۱۳۸	ارواح کا اجسام پر قیاس قیاس مع الفارق؟
۱۵۲	اس کا جواب کہ اگر مردوں کو ثواب بخشا جائز ہے تو زندوں کو بھی جائز ہونا چاہیے۔	۱۳۸	روحوں کے چار گھر ہیں۔
۱۵۳	جزئی ایصال ثواب بھی جائز ہے۔	۱۳۹	سو لھواں باب۔
۱۵۳	اس کا جواب کہ اگر ایصال ثواب جائز ہو تو اسی عمل کا جائز ہو گا جو کیا گیا ہے۔ حالانکہ تمہارے نزدیک ایصال ثواب کے لئے عمل کے وقت نیت کی شرط ہے۔	۱۳۹	کیا مردوں کی روحوں کو زندوں کے کسی عمل سے فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں؟
۱۵۴	ابو عبد اللہ بن حمدان کا قول۔	۱۴۰	بعض اہل کلام بدعتیوں کے نزدیک کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔
۱۵۴	اس کا جواب کہ اگر ایصال ثواب جائز ہو تو زندوں کے فرائض کے ثواب کا ہدیہ بھی جائز ہونا چاہیے۔	۱۴۱	دوسری صورت کے دلائل۔
۱۵۴	اس کا جواب کہ تکلیف امتحان ہیں اور مستہول نہیں کرتیں۔	۱۴۱	مردوں کو صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔
۱۵۵	اس کا جواب کہ اگر ایصال ثواب صحیح ہو تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔	۱۴۲	مردوں کو روزوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔
۱۵۶	اس کا جواب کہ فقط نیابت دالی عبادتوں میں ایصال ثواب جائز ہے۔	۱۴۲	مردوں کو روزوں کے بدل (کھانا کھلانے) کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے۔
۱۵۷	تردید حدیث کا جواب۔	۱۴۳	مردوں کو حج کا ثواب بھی ملتا ہے۔
۱۵۷	ابن عباس دالی حدیث کا مطلب	۱۴۳	مردوں کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔
		۱۴۳	اگر زندہ مرد سے اپنا حق معاف کر دے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے۔
		۱۴۴	ایصال ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل۔
		۱۴۵	نیابت دالی عبادتوں کے ایصال ثواب کے دلائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۵	روح کے مخلوق ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے	۱۵۹	یہ دعویٰ کہ یہ حدیث آیت سے ٹکراتی ہے غلط ہے
۱۶۵	علامہ ابن تیمیہ کی رائے۔	۱۵۹	موتے کی طرف سے روزے والی حدیث نسائی کی
۱۶۵	ایک جہمی کا باطل دعویٰ		حدیث سے نہیں ٹکراتی۔
۱۶۶	عیسائیوں اور جہمیوں کا جھوٹ۔	۱۵۹	ابن عمر والی حدیث پر جرح
۱۶۶	روح کے مخلوق ہونے کے دلائل۔	۱۵۹	یہ حدیث قیاس جلی کے بھی خلاف نہیں
۱۶۸	فرشتہ روح ازلی ہے کہ نہیں آتا بلکہ روح	۱۶۰	ابن عباس والی حدیث پر امام شافعی کی تنقید
	اس کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے۔	۱۶۰	مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے
۱۶۰	روح کو غیر مخلوق کہنے والوں کے دلائل		میں علماء کے اقوال
۱۶۰	قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا جواب	۱۶۱	یہ کہنا کہ حج میں مردوں کو خرچ کا ثواب ملتا
۱۶۱	ایک شبہ اور اس کا جواب		ہے افعال حج کا نہیں، غلط ہے۔
۱۶۲	ابن عباس کی روایتوں پر تبصرہ	۱۶۱	کیا ایصال ثواب میں نیت کے ساتھ الفاظ کی
۱۶۲	دوسری روایت		بھی ضرورت ہے؟
۱۶۳	تیسری روایت	۱۶۱	کیا ایصال ثواب ثابت قدمی اور قبولیت
۱۶۳	چوتھی روایت		کی شرط کے ساتھ لیا جائے۔
۱۶۳	پانچویں روایت	۱۶۲	موتے کے لئے کون سا یہ افضل ہے؟
۱۶۳	چھٹی روایت	۱۶۲	کیا تلاوت قرآن سے ایصال ثواب سلف کا
۱۶۳	قرآن میں روح کے کسی معنی		معمول نہ تھا؟
۱۶۴	قرآن نے انسانی روح کو نفس سے تعبیر کیا ہے	۱۶۲	سلف سے منقول نہ ہونے کی وجہ
۱۶۴	اللہ کی طرف نسبت روح کی وضاحت	۱۶۲	رحمت عالم کے ایصال ثواب کے بارے میں
۱۶۴	حق تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کس قسم کی ہے		ستر صواہل باب
۱۶۵	ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۶۲	کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق وغیرہ؟
۱۶۵	حضرت مسیح کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور	۱۶۲	ابن مندہ کا جواب۔
	کیا آدم میں بھی فرشتے ہی نے روح پھونکی یا	۱۶۲	روح کے بارے میں اختلاف۔
	براہ راست حق تعالیٰ نے؟	۱۶۲	محمد بن نصر مردزی کا بیان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۵	ہمارا یہ قول یثاق والی حدیث سے نہیں ملتا	۱۸۵	ہاتھ سے پیدا کرنے اور روح پھونکنے میں فرق
۱۸۶	یثاق کا عام مفہوم۔		اٹھارھواں باب۔
۱۸۶	اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلالت	۱۸۶	پہلے روحیں پیدا ہوئیں یا جسم؟
۱۸۸	آیات کی قسمیں	۱۸۶	شیخ الاسلام کا جواب۔
۱۸۸	ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۸۶	مروزی اور ابن حزم تقدم خلق ارواح کے
۱۸۹	جرجانی کا بیان		قابل ہیں۔
۱۹۰	حدیث و آیت کا مقابلہ	۱۸۶	تقدم خلق ارواح کے دلائل
۱۹۰	آیت سے استدلال کا جواب۔		پہلی دلیل
۱۹۰	قرآن خود اپنی آیتوں کا مفسر ہے	۱۸۶	دوسری دلیل
۱۹۱	اس حدیث کا جواب کہ روحیں جسموں سے دو ہزار	۱۸۸	یثاق ازل کئی آیتوں سے ثابت ہے۔
	برس پہلے پیدا ہوئیں۔	۱۸۹	عزل کے بارے میں سوال
۱۹۱	تاخر خلق ارواح کے دلائل اور پیدائش آدم کا آغاز	۱۸۰	تیسری دلیل
۱۹۳	ابن اسحاق کا بیان	۱۸۰	تقدم خلق ارواح کو نہ ماننے والوں کے دلائل
۱۹۳	جسم پیدا ہونے کے بعد روح پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے	۱۸۰	پہلی دلیل
۱۹۳	روح کے بعد میں پیدا ہونے کی دوسری دلیل	۱۸۰	دوسری دلیل
۱۹۴	تیسری دلیل۔	۱۸۰	ایک شبہ کا جواب
۱۹۴	ایک شبہ کا جواب	۱۸۰	موطا والی حدیث کا جواب
۱۹۴	چوتھی دلیل	۱۸۱	ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب
۱۹۵	پانچویں دلیل	۱۸۱	ابی بن کعب والی حدیث کا جواب
۱۹۵	پیدائش روح کے بارے میں رحمت عالم کا بیان	۱۸۲	یثاق ازل کے سلسلے میں قابل غور چار باتیں
	انیسواں باب۔	۱۸۲	پہلی بات
۱۹۵	نفس کی حقیقت	۱۸۲	دوسری بات
۱۹۵	ابو الحسن اشعری کا بیان	۱۸۳	تفسیر آیت کا دوسرا رخ
۱۹۶	نظام کا قول	۱۸۴	مجازی معنی کی دلیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۹	آٹھویں دلیل	۱۹۶	جعفر بن حرب وغیرہ کا قول
۱۹۹	گیارہویں دلیل	۱۹۶	جہانی کا قول
۱۹۹	بندہ دہویں دلیل	۱۹۶	بعض حکما کا قول
۱۹۹	سترہویں دلیل	۱۹۶	بعض فلاسفہ کا قول
۱۹۹	اٹھارہویں دلیل	۱۹۶	بعض اطبا کا قول
۲۰۰	بیسویں دلیل	۱۹۶	بعض دیگر اطبا کا قول
۲۰۰	بائیسویں دلیل	۱۹۶	آصم کی رائے
۲۰۰	ایک شبہ کا جواب	۱۹۶	ارسطا طالیس کی رائے
۲۰۰	انتیسویں دلیل	۱۹۶	ثنویہ کی رائے
۲۰۰	تینتیسویں دلیل	۱۹۶	دیسانیہ کی رائے
۲۰۱	چوتھویں دلیل	۱۹۶	جعفر بن بشر کی رائے
۲۰۱	چوسٹھویں دلیل	۱۹۶	ابوالمہذبل کی رائے
۲۰۲	اکھترویں دلیل	۱۹۶	جعفر بن حرب کی رائے
۲۰۲	اکیاسویں دلیل	۱۹۶	ابوبکر بن باقلانی کی رائے
۲۰۲	بیاسویں دلیل	۱۹۶	مشائین کی رائے
۲۰۲	تراسویں دلیل	۱۹۶	ابن سبینا کی رائے
۲۰۲	چوراسویں دلیل	۱۹۶	ابن حزم کی رائے
۲۰۲	پچاسویں دلیل	۱۹۸	ہمارا تبصرہ
۲۰۲	چھیاسویں دلیل	۱۹۸	مفہوم انسان میں چار مختلف اقوال
۲۰۳	ستاسویں دلیل	۱۹۸	روح کے بارے میں رازی کے بیان کردہ
۲۰۳	اٹھاسویں دلیل	۱۹۸	چھ اقوال
۲۰۳	نواسویں دلیل	۱۹۸	چھٹا قول ہی صحیح ہے
۲۰۳	۹۰ ویں دلیل	۱۹۸	چھٹے قول کی پہلی دلیل
۲۰۴	۹۱ ویں دلیل	۱۹۹	چوتھی دلیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۰	خواب میں بینائی لوٹ آنے کی دعا بتائی گئی	۲۰۴	۹۲ ویں دلیل
۲۱۰	آیہ الکرسی میں ۲۶۰ رحمتیں ہیں۔	۲۰۴	۹۳ ویں دلیل
۲۱۰	عرق گلاب دردمندہ کے لئے مفید ہے	۲۰۴	۹۴ ویں دلیل
۲۱۰	وجع الرقبہ کا نسخہ	۲۰۴	۹۵ ویں دلیل
۲۱۰	فصد کا تصور خواب ہی سے پیدا ہوا۔	۲۰۴	۹۶ ویں دلیل
۲۱۰	گلفندہ مصطفیٰ امراض معدہ میں مفید ہے	۲۰۴	۹۷ ویں دلیل
۲۱۱	۱۰۲ ویں دلیل	۲۰۴	۹۸ ویں دلیل
۲۱۱	۱۰۳ ویں دلیل	۲۰۵	۹۹ ویں دلیل
۲۱۱	۱۰۴ ویں دلیل	۲۰۶	قاضی نور الدین کا بیان
۲۱۱	۱۰۵ ویں دلیل	۲۰۶	۱۰۰ ویں دلیل
۲۱۱	۱۰۶ ویں دلیل	۲۰۶	۱۰۱ ویں دلیل
۲۱۱	ایک شبہ کا جواب	۲۰۶	حضرت بو بکر و عمرؓ ہر تیرا اور اس کا خیمہ زہ
۲۱۲	۱۰۷ ویں دلیل	۲۰۶	حضرت علیؓ کو برا کہنے کا وبال
۲۱۲	۱۰۸ ویں دلیل	۲۰۶	ایک عورت کا واقعہ
۲۱۲	۱۰۹ ویں دلیل	۲۰۶	یعقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب
۲۱۲	۱۱۰ ویں دلیل	۲۰۸	نافع قاری کے منہ سے مشک کی خوشبو نکلتی تھی
۲۱۳	ایک شبہ کا جواب	۲۰۸	ربیع بن رقاشی کا بیان
۲۱۳	۱۱۱ ویں دلیل کا جواب	۲۰۸	علاء بن زیاد کا ایک خواب۔
۲۱۳	۱۱۲ ویں دلیل	۲۰۸	ایک شخص کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا
۲۱۳	۱۱۳ ویں دلیل	۲۰۸	محمد بن عبد اللہ مہلبی کا خواب
۲۱۴	ایک شبہ کا جواب	۲۰۹	مسجد نبویؐ کے ایک امام کا بیان
۲۱۴	ایک اعتراض کا جواب	۲۰۹	ایک عالم کا بیان
۲۱۴	۱۱۴ ویں دلیل	۲۰۹	صدیقہؓ پر ایک لونڈی کا جادو۔
۲۱۴	ایک شبہ کا جواب	۲۱۰	خواب میں خلیل اللہؑ کے ہاتھ پیر شے میں پائی ہوئی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۸	بانیسویں دلیل	۲۱۵	۱۱۵ ویں دلیل
۲۱۹	فریق مخالف کے دلائل کے جوابات	۲۱۵	۱۱۶ ویں دلیل
۲۱۹	پہلی دلیل کا جواب	۲۱۵	فریق مخالف کے دلائل اور ان کے جوابات
۲۱۹	دوسری دلیل کا جواب	۲۱۵	پہلی دلیل
۲۲۰	ایک شبہ کا جواب	۲۱۵	دوسری دلیل
۲۲۰	دوسرا جواب	۲۱۵	تیسری دلیل
۲۲۰	تیسرا جواب	۲۱۵	چوتھی دلیل
۲۲۱	چوتھا جواب	۲۱۶	پانچویں دلیل
۲۲۱	پانچواں جواب	۲۱۶	چھٹی دلیل
۲۲۱	چھٹا جواب	۲۱۶	ساتویں دلیل
۲۲۱	ساتواں جواب	۲۱۶	آٹھویں دلیل
۲۲۱	آٹھواں جواب	۲۱۶	نویں دلیل
۲۲۲	تیسری دلیل کا جواب	۲۱۶	دسویں دلیل
۲۲۲	ایک شبہ کا جواب	۲۱۶	گیارہویں دلیل
۲۲۳	چوتھی دلیل کا جواب	۲۱۶	بارہویں دلیل
۲۲۳	ایک شبہ کا جواب	۲۱۶	تیرہویں دلیل
۲۲۳	پانچویں دلیل کا جواب	۲۱۶	چودھویں دلیل
۲۲۳	ایک اعتراض کا جواب	۲۱۸	پندرہویں دلیل
۲۲۴	ایک شبہ کا جواب	۲۱۸	سولہویں دلیل
۲۲۴	ابن سینا کا اعتراض سہ جواب کے	۲۱۸	سترہویں دلیل
۲۲۴	چھٹی دلیل کا جواب	۲۱۸	اٹھارہویں دلیل
۲۲۵	ساتویں دلیل کا جواب	۲۱۸	انیسویں دلیل
۲۲۵	آٹھویں دلیل کا جواب	۲۱۸	بیسویں دلیل
۲۲۶	نویں دلیل کا جواب	۲۱۸	اکیسویں دلیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۵	نفس و روح میں فرق	۲۲۷	دسویں دلیل کا جواب
۲۳۵	خون کو نفس کہنے کی وجہ -	۲۲۷	گیارہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح و نفس کے متعلق مقاتل بن سلیمان کا قول	۲۲۷	بارہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح و نفس کے متعلق ابن منذر کا قول	۲۲۷	تیرہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح کے متعلق بعض دیگروں کا قول	۲۲۸	چودھویں دلیل کا جواب
۲۳۷	ہمارا محاکمہ	۲۲۸	پندرہویں دلیل کا جواب
۲۳۷	ایک سو ا باب	۲۲۸	سولہویں دلیل کا جواب
۲۳۷	کیا نفس ایک ہے یا تین ؟	۲۲۹	سترہویں دلیل کا جواب
۲۳۸	حقیقی اطمینان کا منبع	۲۲۹	اٹھارہویں دلیل کا جواب
۲۳۵	یقین کی حقیقت	۲۳۰	انیسویں دلیل کا جواب
۲۳۹	حضرت عارف کا واقعہ	۲۳۱	روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا -
۲۳۹	اطمینان کی قسمیں	۲۳۱	نظر لگنے کی حقیقت
۲۴۰	ایک لطیف نکتہ	۲۳۱	نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبعی علاج -
۲۴۱	محاسبہ نفس	۲۳۲	بیسویں دلیل کا جواب
۲۴۱	نفس لوازمہ	۲۳۲	اکیسویں دلیل کا جواب
۲۴۵	لوازمہ کی دو قسمیں	۲۳۲	بائیسویں دلیل کا جواب
۲۴۵	نفس امارہ	۲۳۳	تیسویں دلیل کا جواب
۲۴۷	نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی چھینا جھپٹی	۲۳۳	بیسواں باب
۲۴۸	نفس مطمئنہ اور نفس امارہ میں مقابلہ	۲۳۴	کیا نفس و روح ایک ہی چیز ہیں ؟ یا مختلف ؟
۲۴۸	نفس امارہ دل و دماغ کو مادی بنادیتا ہے -	۲۳۴	نفس کے متعدد معانی
۲۴۹	اخلاص کا خود ساختہ نقشہ	۲۳۴	روح کے متعدد معانی
۲۵۰	نفس ستارہ کی تلبیس	۲۳۵	وحی کو روح کہنے کی وجہ
۲۵۳	شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ	۲۳۵	روح کو روح کہنے کی وجہ
۲۵۳	خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق	۲۳۵	نفس کو روح کہنے کی وجہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱۸	بانیسویں دلیل	۲۱۵	۱۵ ویں دلیل
۲۱۹	فریق مخالف کے دلائل کے جوابات	۲۱۵	۱۶ ویں دلیل
۲۱۹	پہلی دلیل کا جواب	۲۱۵	فریق مخالف کے دلائل اور ان کے جوابات
۲۱۹	دوسری دلیل کا جواب	۲۱۵	پہلی دلیل
۲۲۰	ایک شبہ کا جواب	۲۱۵	دوسری دلیل
۲۲۰	دوسرا جواب	۲۱۵	تیسری دلیل
۲۲۰	تیسرا جواب	۲۱۵	چوتھی دلیل
۲۲۱	چوتھا جواب	۲۱۶	پانچویں دلیل
۲۲۱	پانچواں جواب	۲۱۶	چھٹی دلیل
۲۲۱	چھٹا جواب	۲۱۶	ساتویں دلیل
۲۲۱	ساتواں جواب	۲۱۶	آٹھویں دلیل
۲۲۱	آٹھواں جواب	۲۱۶	نویں دلیل
۲۲۲	تیسری دلیل کا جواب	۲۱۶	دسویں دلیل
۲۲۲	ایک شبہ کا جواب	۲۱۶	گیارہویں دلیل
۲۲۳	چوتھی دلیل کا جواب	۲۱۶	بارہویں دلیل
۲۲۳	ایک شبہ کا جواب	۲۱۶	تیرہویں دلیل
۲۲۳	پانچویں دلیل کا جواب	۲۱۶	چودھویں دلیل
۲۲۳	ایک اعتراض کا جواب	۲۱۸	پندرہویں دلیل
۲۲۴	ایک شبہ کا جواب	۲۱۸	سولہویں دلیل
۲۲۴	ابن سینا کا اعتراض معہ جواب کے	۲۱۸	سترہویں دلیل
۲۲۴	چھٹی دلیل کا جواب	۲۱۸	اٹھارہویں دلیل
۲۲۵	ساتویں دلیل کا جواب	۲۱۸	انیسویں دلیل
۲۲۵	آٹھویں دلیل کا جواب	۲۱۸	بیسویں دلیل
۲۲۶	نویں دلیل کا جواب	۲۱۸	اکیسویں دلیل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۵	نفس و روح میں فرق	۲۲۷	دسویں دلیل کا جواب
۲۳۵	خون کو نفس کہنے کی وجہ -	۲۲۷	گیارہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح و نفس کے متعلق مقاتل بن سلیمان کا قول	۲۲۷	بارہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح و نفس کے متعلق ابن مندہ کا قول	۲۲۷	تیرہویں دلیل کا جواب
۲۳۶	روح کے متعلق بعض یوگوں کا قول	۲۲۸	چودھویں دلیل کا جواب
۲۳۷	ہمارا محاکمہ	۲۲۸	پندرہویں دلیل کا جواب
۲۳۷	ایک سو ا باب	۲۲۸	سولہویں دلیل کا جواب
۲۳۷	کیا نفس ایک ہے یا تین؟	۲۲۹	سترہویں دلیل کا جواب
۲۳۸	حقیقی اطمینان کا منبع	۲۲۹	اٹھارہویں دلیل کا جواب
۲۳۵	یقین کی حقیقت	۲۳۰	انیسویں دلیل کا جواب
۲۳۹	حضرت عارف کا واقعہ	۲۳۱	روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔
۲۳۹	اطمینان کی قسمیں	۲۳۱	نظر لگنے کی حقیقت
۲۴۰	ایک لطیف نکتہ	۲۳۱	نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبعی علاج۔
۲۴۱	محاسبہ نفس	۲۳۲	بیسویں دلیل کا جواب
۲۴۱	نفس نوامہ	۲۳۲	اکیسویں دلیل کا جواب
۲۴۵	نوامہ کی دو قسمیں	۲۳۳	بائیسویں دلیل کا جواب
۲۴۵	نفس امارہ	۲۳۳	تیسویں دلیل کا جواب
۲۴۷	نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی چھینا جھپٹی	۲۳۴	بیسواں باب
۲۴۸	نفس مطمئنہ اور نفس امارہ میں مقابلہ	۲۳۴	کیا نفس و روح ایک ہی چیز ہیں؟ یا مختلف؟
۲۴۸	نفس امارہ دل و دماغ کو مادت بنا دیتا ہے۔	۲۳۴	نفس کے متعدد معانی
۲۴۹	اخلاص کا خود ساختہ نقشہ	۲۳۴	روح کے متعدد معانی
۲۵۰	نفس سحارہ کی تلبیس	۲۳۵	وحی کو روح کہنے کی وجہ
۲۵۲	شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ	۲۳۵	روح کو روح کہنے کی وجہ
۲۵۳	خشوع ایمان اور خشوع نفاق میں فرق	۲۳۵	نفس کو روح کہنے کی وجہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۴	ہر یہ اور رشوت میں فرق	۲۵۴	محبت کے معنی
۲۶۴	صبر و سنگدلی میں فرق	۲۵۴	خود داری و غرور میں فرق
۲۶۴	دل کے اقسام -	۲۵۴	حمیت و جفا میں فرق
۲۶۵	عفو و ذلت میں فرق	۲۵۵	تواضع اور رسوائی میں فرق
۲۶۵	ایک شبہ کا جواب	۲۵۵	تواضع کے اقسام
۲۶۶	انتقام و انتصار میں فرق	۲۵۶	ذہنی قوت حاصل کرنے اور بڑا بننے میں فرق
۲۶۶	دل کی سلامتی اور بلہ و غفلت میں فرق	۲۵۶	ذاتی حمیت و دینی حمیت میں فرق
۲۶۸	ثقا و غرہ میں فرق	۲۵۶	جود و اسراف میں فرق
۲۶۹	رجا و رعنا میں فرق	۲۵۷	خون و تکبر میں فرق
۲۷۲	اظهار نعمت و فخر میں فرق	۲۵۸	عیانت و تکبر میں فرق
۲۷۲	فرح قلب و فرح نفس میں فرق	۲۵۸	شجاعت و جرات میں فرق
۲۷۲	توبہ کی لذت -	۲۵۹	حرم و جہن میں فرق
۲۷۴	توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے -	۲۵۹	اقتصاد و شح میں فرق
۲۷۴	انتہائی اور نچلی قسم کی فرح	۲۶۰	احتراز و بدگمانی میں فرق
۲۷۵	رقت قلب و جزع میں فرق	۲۶۰	فراست و گمان میں فرق
۲۷۶	موجہ و اندر حقد میں فرق	۲۶۱	امام شافعی کی فراست
۲۷۷	منافست اور حسد میں فرق	۲۶۲	ابو القاسم منادی کی فراست
۲۷۸	محبت ریاست و محبت امامت میں فرق	۲۶۲	ابو عثمان حمیری کی فراست
۲۷۹	محبت فی اللہ اور محبت مع اللہ میں فرق	۲۶۲	شاہ کرمانی کی فراست
۲۸۰	دین کے چار اصول	۲۶۲	ایک نوجوان کی فراست -
۲۸۰	حب مع اللہ کی دو قسمیں	۲۶۳	ایک فقیر کی فراست
۲۸۱	توکل و عجز میں فرق	۲۶۳	ابراہیم خوجا کی فراست
۲۸۳	احتیاط و دوسوہ میں فرق -	۲۶۳	حضرت عثمان کی فراست
۲۸۴	فرشتہ کے الہام اور شیطانی الفاہ میں فرق	۲۶۳	نصیحت و نصیبت میں فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۴	اسماء و صفات کے حقائق میں اور تشبیہ و تمثیل میں فرق	۲۸۴	اتہام منکلی
۲۸۵	خالص توحید میں اور اکابر کی شان مراتب	۲۸۴	اقتصاد و تقصیر میں فرق
۲۸۵	گھٹانے میں فرق	۲۸۵	نعمت و تانیب میں فرق
۲۸۶	اتباع رسول معصوم میں اور تقلید میں فرق	۲۸۵	مبادرت اور عجلت میں فرق
۲۸۸	تقلید و فہم میں فرق	۲۸۶	حال کی خبر دینے اور شکوے میں فرق
۲۸۹	اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق	۲۸۸	بدر کو یوم الفرقان کہنے کی وجہ
۲۹۰	حال ایمانی اور حال شیطانی میں فرق	۲۸۹	فرق اتحادیہ کا مشرک
۲۹۰	آسمانی واجب الاتباع حکم میں اور	۲۹۰	خالقہ
۲۹۱	تادیل دالے حکم میں فرق	۲۹۰	انبیائے کرام کی توحید میں اور باطل فرقوں
۲۹۱	بدلا ہوا حکم	۲۹۱	کی توحید میں فرق
۲۹۸	آخری دعا	۲۹۱	انبیائے کرام کی تنزیہ اور گمراہوں کی
			تنزیہ میں فرق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرارہ ہستی

«از محمد اقبال سلیم گابندری»

مٹی کے ایک مخصوص گھروندے میں آسمان سے ایک بجلی آکر روپوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے کیسے کیسے حیرت انگیز اور ہوش ربا گل کھلتے ہیں کہ انسان انگشت بندوں رہ جاتا ہے۔ جب یہ برق اس جسمانی ابر پائے سے نکل جاتی ہے تو یہ پھر وہی مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے جو پہلے تھا۔ آخر یہ شرارہ ہستی ہے کیا؟ جس نے اس گھر کو منور کیا اور اس کے در دیوار کو جگمگا دیا۔ یہ ہے رُوح، جو چند دنوں کے لئے اس سرے میں آکر ٹھہرتی ہے، جس سے انگ انگ میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بے شمار بے نور دیے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آسمانی پری جسم انسانی سے اپنا شیمن ایک مدت مقررہ کے بعد اٹھا لیتی ہے تو پھر مٹی مٹی میں مل جاتی ہے۔

زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے، انھیں اجزا کا پریشاں ہونا حقیقتِ رُوح کی جستجو | جوں جوں عقل انسانی ترقی کرتی ہے اس کی علمی پیاس بھی بڑھتی ہے اب وہ کائنات کی ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار اُسے خود رُوح کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنے کی جستجو بے چین کرتی ہے کہ رُوح کیا ہے؟ کہاں سے آئی؟ کس طرح آئی؟ کس طرح جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ اس کے آنے سے جسم انسانی کیوں آباد ہو جاتا ہے، انگ انگ سے زندگی کے چشمے کیوں ابلتے ہیں اور جب یہ رُوح خالق کائنات کے حکم سے پرواز کر جاتی ہے تو تمام چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور جسم انسانی مٹی کا ایک ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے پچاسوں سوالات اس پیکرِ فانی کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے حل کرنے کے لئے بیتاب رہتا ہے چونکہ لوگوں نے رُوح کے عجیب و غریب حالات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کے تجربات میں ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے آئے ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں اس لئے لامحالہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طلسم ہوش اُٹے با ہے کیا چیز؟ کس طرح اس سترِ مکتوم کی یہ تک رسائی حاصل لی جائے، کیونکہ اس راہِ وحش کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے، کس خوردبین سے اس برقِ وحشِ ذرّہ لاہوتی کو دیکھا جائے؟

زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مختلف طبقے اور مذاہب کے پیشواؤں نے رُوح پر روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا رنگ الاپا ہے۔ مگر سب بے سود۔ سب بے معنی قیاس آرائیاں ہیں۔ ہمارے محققین ایسی پُر اسرار چیز کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرارہ ہستی

(از محمد اقبال سلیم گاہندی)

مٹی کے ایک مخصوص گھروندے میں آسمان سے ایک بجلی آکر روپوش ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے کیسے کیسے حیرت انگیز اور ہوش ربا گل کھلتے ہیں کہ انسان انگشت بندہ رہ جاتا ہے۔ جب یہ برق اس جسمانی ابر پائے سے نکل جاتی ہے تو یہ پھر وہی مٹی کا ڈھیر رہ جاتا ہے جو پہلے تھا۔ آخر یہ شرارہ ہستی ہے کیا؟ جس نے اس گھر کو منور کیا اور اس کے در دیوار کو جگمگا دیا۔ یہ ہے رُوح، جو چند دنوں کے لئے اس سرے میں آکر ٹھہرتی ہے، جس سے انگ انگ میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور بے شمار بے نور دیئے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آسمانی پری جسم انسانی سے اپنا شیمن ایک مدت مقررہ کے بعد اٹھا لیتی ہے تو پھر مٹی مٹی میں مل جاتی ہے۔

زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہورِ ترتیب موت کیا ہے، انہیں اجزا کا پریشاں ہونا حقیقتِ رُوح کی جستجو | جوں جوں عقل انسانی ترقی کرتی ہے اس کی علمی پیاس بھی بڑھتی ہے اب وہ کائنات کی ایک ایک چیز کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر کار اُسے خود رُوح کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنے کی جستجو بے چین کرتی ہے کہ رُوح کیا ہے؟ کہاں سے آئی؟ کس طرح آئی؟ کس طرح جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ اس کے آنے سے جسم انسانی کیوں آباد ہو جاتا ہے، انگ انگ سے زندگی کے چشمے کیوں اُبلتے ہیں اور جب یہ رُوح خالق کائنات کے حکم سے پرواز کر جاتی ہے تو تمام چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور جسم انسانی مٹی کا ایک ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے پچاسوں سوالات اس پیکرِ فانی کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان کے حل کرنے کے لئے بیتاب رہتا ہے چونکہ لوگوں نے رُوح کے عجیب و غریب حالات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کے تجربات میں ایسے ایسے حیرت انگیز کارنامے آئے ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں اس لئے لامحالہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طلسم ہوش ربا ہے کیا چیز؟ کس طرح اس سترِ مکتوم کی یہ تک رسائی حاصل کی جائے، کیونکہ اس راہِ وحی کے چہرے سے نقاب اٹھایا جائے، کس خوردبین سے اس برقِ وحشِ ذرّہ لاہوتی کو دیکھا جائے؟

زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مختلف طبقے اور مذاہب کے پیشواؤں نے رُوح پر روشنی ڈالی ہے اور ہر ایک نے اپنا اپنا رنگ الاپا ہے۔ مگر سب بے سود۔ سب بے معنی آرائیاں ہیں۔ ہمارے محققین ایسی پُر اسرار چیز کا

لکھو ج لگا رہے ہیں جو جسم انسانی کے تہ درتہ پر دیل میں رہتے ہوئے اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور اپنے نور سے سارے عالم کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے۔ مگر جب پر داز کرتی ہے تو انسانی عقل اور انسانی آنکھ دونوں سے اس طرح چھپ کر جاتی ہے کہ آنکھ جھپکی اور یہ پری غائب! اب چلتا پھرتا اور چاند کی سیر کرنے والا انسان اور الیمیم بم کا موجود انسان مٹی کا ڈھیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ ارض و سما کا خالق ہی اس کا ازبتائے تو بتائے زمین والے تو اس کی گرد سے بھی نا آشنا ہیں۔ ہماری پیش کردہ کتاب کا موضوع بھی روح و نفس ہی ہے۔ یہ دنیا کے اسلام کے مشہور و معروف محقق و فلاسفر علامہ حافظ ابن قیم کی مایہ ناز تصنیف ہے جو انہوں نے برسہا برس کی محنت اور گہرے مطالعہ کے بعد پیش کی ہے۔

علامہ موصوف اپنی علمی تحقیق کے باعث دنیا کے اسلام کے عظیم ترین فلاسفروں میں سے ہیں۔ کتاب الروح کے ہر لفظ سے کتاب و سنت کی بے پناہ محبت ٹپکتی ہے۔ اور آپ اپنا ہر قدم قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اٹھاتے ہیں آپ کے بیش بہا کارنامے مکتبوں کی زینت ہیں۔ جو قیمتی جواہرات سے لبریز ہیں۔ حضرت علامہ نے کتاب و سنت کی روشنی میں روح کے بارے میں اکیس مختلف سوالات کے جوابات دیے ہیں اور روح کے ہر مسئلہ پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ کتاب الروح کا خود علامہ ابن قیم المتوفی ۷۵۰ھ نے کوئی نام نہیں رکھا تھا بلکہ مختلف سوالات جو روح کے متعلق ان سے کئے جاتے رہے ان کے جوابات لکھتے رہے۔ آخر میں زندوں کی ارواح اور مردوں کی ارواح کے متعلق تمام بے بہا معلومات ایک جگہ جمع ہو کر اس کا نام کتاب الروح پڑ گیا۔

علامہ برہان الدین ابراہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۷۶۵ھ نے وفات مصنف کے سو برس بعد اس مجموعہ پر ایک مختصر خطبہ اضافہ کر کے اس کا نام سیر الروح رکھ دیا۔ مگر کتاب الروح نام چلتا رہا، دوسرا نام سیر الروح کچھ زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔

علامہ ابن قیم کے اس شاہکار کی طرف مجھے میرے عزیز محترم طفیل محمد صاحب انکم ٹیکس آفیسر کراچی نے متوجہ کیا جو بخدا شکل و صورت سے تو ایک آپ نوڈیٹ مغربی تعلیم زدہ نوجوان نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ ایک دین دار سلمان اسپیکر عقین اور نواز درزہ کے پابند سچے آدمی ہیں۔ ان کا مطالعہ خاصا وسیع ہے اور عربی کتابوں پر انھیں بڑی نظر حاصل ہے۔ انہوں نے کتاب الروح کا عمیق مطالعہ کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اس کتاب کا مطالعہ انسان میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اور بہت سے بُرے اعمال سے توبہ کی تحریک دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں محترم طفیل محمد صاحب کا ممنون ہوں کہ ان کی وجہ سے حافظ ابن قیم کی یہ بے مثال کتاب اردو زبان میں منتقل ہو کر شائع ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاء اللہ سعید رجوں کے لئے یہ مشعل کام دیگی۔ اردو ترجمہ مولانا غیب رحمانی کے قلم کامرہون منت ہے۔ جن کے متعدد ترجمے شائع ہو کر اہل علم سے داد حاصل کر چکے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارہ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی کی عطا کی ہوئی توفیق ہی ایسی علمی کتبوں کی شاعت کا باعث ہے +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عربی کتاب کے ناشر کا مقدمہ

حق تعالیٰ ہی کے لئے تمام تعریفیں مخصوص ہیں جو کمال والی صفتوں اور پر جلال خوبیوں سے متصف ہے۔ جسے ماضی و مستقبل کا پورا پورا حال معلوم ہے۔ اور جو موجودہ حالات اور انجام کار سے خوب خبردار ہے اس نے ہر جاندار مخلوق پر موت مقرر فرمادی جس میں بادشاہ درغایا، امیر و غریب، اعلیٰ ادنیٰ اور فرمانبردار و نافرمان خواہ آسمان پر رہنے والے ہوں یا زمین پر خشکی پر رہنے والے ہوں یا تری پر سب برابر ہیں۔ تاکہ آخرت میں اپنی صفت عدالت کا اظہار فرمائے۔ ایک دنیا دار بھی جو خوب دنیا کماتا ہے سر بہ فلک اور شاندار کوشیاں اور بیکھے بناتا ہے اور انہیں راستہ کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور دنیا کو اپنا وطن بنالیتا ہے حالانکہ یہ محض سرائے فانی ہے (آخر صبر نہ کرے) ارمان لے کر دنیائے حل بستا ہے۔ اور اپنا سب ساز و سامان دوسروں کے لئے بادلِ ناخواستہ چھوڑ جاتا ہے اور ایک اللہ والا بھی جو دنیا میں آخرت کی فکر میں عمر بھر سرگرداں رہتا ہے آخرت کے لئے دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے دنیا کو ایک خطرناک بھنور سمجھتا رہتا ہے۔ اور نیک عملوں کی کشتی تیار کر کے اس میں بیٹھ کر اس بھنور سے بچتا رہتا ہے۔ (خوشی خوشی اس دنیا سے سدھار جاتا ہے۔ دونوں ہی رخصت ہو جاتے ہیں مگر دونوں کے رخصت ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کے قدم تو سعادت و برکت چومتی ہے اور دوسرے کو نا ابدی تکلیف اور شقاوت دستی ہے ایک جنت کے پر بہار باغوں میں لذتوں اور نعمتوں میں سرشار رہتا ہے اور عرش کے نیچے ٹکی ہوئی قندیلوں میں برزخی زندگی گزارتا ہے اور دوسرا جہنم کے طرح طرح کے عذابوں کا شکار رہتا ہے آئیے ہم پُر خلوص دل سے اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں وہی یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسا پیارا معبود ہے جو احسانات و انعامات کی راہ سے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنی ہمہ گیر جوہر بخشش سے ابتداء ہی سے ان کی پرورش فرماتا ہے۔ بھلا جس مہربان اللہ نے ہمارے وجود کی ابتداء بخشش و کرم سے فرمائی اور عمر بھر ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی کیہ وہ ہمارا خاتمہ ہوا کر سکتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ تصور ہی اس کی شان اقدس کی توہین کے مترادف ہے۔ بلکہ برائی خود ہمارے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں نفسوں کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ لہذا اللہ ہی کی ذات اقدس کے لئے پاکیاں تعریفیں اور بڑائیاں ہیں۔ اسی کا فضل و احسان ہے اسی کی مخلوق ہے اسی کی شریعت ہے۔ اور وہی ہر بات میں لائق تعریف و تحسین ہے۔ یہ اسی کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے ہماری پیامت کے لئے اپنے محبوب و برگزیدہ بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جن کے جسم اطہر میں انتہائی مقدس روح تھی۔ آپ تمام اٹھوں اور کچھلوں کے سردار بلکہ سیدالابرار ہیں۔ آپ ہی پر قرآن عزیز امارا گیب

اور اسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا **وَكَيْفَ تَلُوْنَكَ عَيْنَ الرُّوحِ** الخ یہودی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرمادیکھئے کہ روح اللہ کی مخلوق ہے اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ آپ پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اور آپ کے گھر والوں اور صحابہ کرام پر بھی جو بہترین زمانہ میں تھے۔ اور راہ پانے کے بعد اس سے اپنی بھرا دھرا دھرا نہیں تھے ان تدریسی صفات انسانوں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش قیامت تک ہوتی رہے۔ اور ان پر جھوم جھوم کر اور گھر گھر کر اس کی رحمتوں کے بادل برسے رہیں۔ اور انہیں سیراب کرتے رہیں آمین۔

کتاب کا متعارف | یہ جلیل القدر کتاب عظیم و کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی۔ یہ ہمیشہ بہا جو اہر جو اس میں پائے جاتے ہیں کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اس میں مردوں کے بارے میں خواہ زندوں کی رو میں ہوں یا مردوں کی، تمام مسائل جمع کر دیئے گئے ہیں۔ اور ان پر قرآن حدیث اور آثار سے اور مستند علماء کے اقوال سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ معلوم یہ تمام مسائل مصنف سے پوچھے گئے تھے یا چند مسائل پوچھے گئے تھے لیکن جواب میں تمام مسائل گھیر لئے گئے۔ میں نے ان سوالوں کو معہ جوابات ہی کے دیکھا ہے۔ جن میں خطبہ وغیرہ نہ تھا۔

جب میں نے اشاعت کا ارادہ کیا تو استخارے کے بعد مذکورہ بالا خطبہ اپنی طرف سے اعجاز کر دیا چونکہ یہ موضوع بیش بہا فوائد کا معدن ہے اور حافظ ابن قیمؒ نے اس پر روشنی ڈالی ہے اس لئے امید ہے کہ اس سے قارئین کرام کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس کا ہر مسئلہ ایک گورہ بے بہا ہے۔ قارئین کرام ہر مسئلہ سے لطف اندوز اور اس کے بے مثال فوائد و دقیق معانی سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی اور کج فہمی سے بچائے اور ہر ضلوع و ضلالت سے نیک عمل اور اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ مولف کو بھی جنت کی بہا میں بخشے اور قارئین کرام کو بھی آمین۔

یہ خطبہ برہان الدین ابراہیم بن عمر بقاعی کا لکھا ہوا ہے بقاعی نے اس کتاب کا نام **سیر الرُّوح** رکھا تھا۔ بقاعی کی وفات ۷۷۷ھ میں ہوئی۔ حافظ ابن قیمؒ نے کوئی نام تجویز نہیں فرمایا تھا۔ مگر یہ کتاب الروح کے نام سے مشہور ہو گئی اور یہی نام غالب آگیا، ۔

بحث ضروری باتیں

مطالعہ کرنے سے پہلے قارئین کرام کو مندرجہ ذیل باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے :-

- (۱) رُوح کا ٹھکانا علیین یا بحین ہے۔
- (۲) مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے مگر جسم عموماً مغل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ہاں انبیائے کرام کے اجسام مٹی پر صرام ہیں۔ یا جنہیں اللہ پاک باقی رکھنا چاہے۔
- (۳) روح کو اپنے جسم کے ذرات اور قبر سے فاصلہ تعلق رہتا ہے۔
- (۴) قبر کا عذاب و ثواب جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے مگر روح پر براہ راست ہوتا ہے اور جسم پر بواسطہ روح کے۔
- (۵) قبر سے مراد برزخ ہے۔
- (۶) تازہ مرنے اس وقت تک سنتے ہیں جب تک ان کے پاس سوال و جواب کے لئے روح رہتی ہے۔ پھر نہیں سنتے۔
- (۷) مُردوں کے سننے یا سمجھنے یا علم وغیرہ سے ان کی رو میں مراد ہیں جسم نہیں جسم تو فنا ہو جاتا ہے۔ ہاں رو میں سنتی سمجھتی اور سلاموں کا جواب دیتی ہیں۔
- (۸) فرشتے اور دنیا سے جانے والی رو میں بھی روحوں کو پیام رسانی کا ذریعہ ہیں۔
- (۹) عالم برزخ کی یا آخرت کی زندگی کا اور زندگی کے تمام لوازمات کا دنیوی زندگی پر اور زندگی کے لوازمات پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور صحیح نہیں۔
- (۱۰) رو میں انتہائی نیر و نثار ہیں۔
- (۱۱) برزخ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔
- (۱۲) روحوں کو اپنے ٹھکانوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی اپنی قبروں سے تعلق رہتا ہے۔
- (۱۳) آخرت اور برزخ کے صحیح معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ انبیائے کرام علیہم السلام ہیں۔

(۱۴) ہمارا علم وحی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

(۱۵) اگر فلسفہ و وحی میں تصادم ہو تو یا تو ہمارا علم غلط ہے یا وحی کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ غرضیکہ غلطی ہماری ہی طرف سے ہے۔ وحی نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح ہے۔

(۱۶) عقل و وحی میں ٹکراؤ بھی ناممکن ہے۔

(۱۷) عقل کو وحی کے تابع رکھنا چاہئے۔ وحی کو عقل کے تابع نہیں رکھنا چاہئے۔

(۱۸) آخرت کے معلومات کا مخزن وحی ہے عقل نہیں۔

(۱۹) انبیائے کرام اور شہداء دنیوی زندگی کے اعتبار سے فوت ہو چکے۔ اگر اللہ کسی کو برزخ میں زندہ رکھے تو وہ اس کی برزخی زندگی ہے۔ جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ دنیوی زندگی پر اس کا نیاس غلط ہے۔

(۲۰) برزخ میں ہر روح کا ٹھکانا اس کے مرتبے کے مطابق ہے۔

(۲۱) خواب میں زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کیونکہ روحیں خواب میں ایک گونہ تجرّد حاصل کر کے اوپر کہہ پرداز کرتی ہیں اور مختلف قسم کی امزاج سے ملاقات کر لیتی ہیں۔

(۲۲) ابن ابی الدنیا کی روایتیں بلا تحقیق کے ناقابل قبول ہیں۔

محمد داؤد راعب رحمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلا باب

کیا مرنے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان کا سلام سنتے ہیں؟

کیا مرنے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کا سلام سنتے ہیں؟ ابن عبد البر: رحمت عالم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ زندگی میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے معلوم ہوا کہ مردہ زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ مختلف سندوں سے بخاری مسلم میں ہے کہ رحمت عالم کے حکم سے بدر کے مقتول ایک گڑھے میں ڈال دیئے گئے تھے۔ پھر آپ اس گڑھے کے قریب آکر کھڑے ہوئے اور ان کے نام لے لے کر فرمایا: کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے نو سچا پایا۔ عمرؓ بولے یا رسول اللہ! کیا آپ ان سے خطاب فرما رہے ہیں جن کی لاشیں بھی سڑ چکیں؟۔ فرمایا: اس کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میری بات تم بھی ان سے زیادہ نہیں سنتے، مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب دفن کرنے کے بعد لوگ واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ علاوہ انہیں آپ نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب وہ مردوں کو سلام کریں تو خطاب کے ساتھ سلام کریں یعنی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَارْقُمُوا مَنِينًا۔ اے مومنو تم پر سلامتی ہو۔ اس قسم کا خطاب اسی سے کیا جاتا ہے جو سنتا اور سمجھتا ہو۔ ورنہ یہ خطاب ایسا ہوگا جیسا معدوم و جہادات سے ہوتا ہے۔ (جو صحیح نہیں ہے) اسلاف کا اس پر اتفاق ہے کہ مرنے زیارت کرنے والوں کو پہچانتے اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔

حضرت صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر پر جاتا اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو صاحب قبر اس سے مانوس ہوتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھ کر نہ آجائے۔ (ابن ابی الدنیا، در کتاب القبور)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا اگر کوئی شخص اسے جان پہچان ولے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اسے پہچان جاتا ہے اور اگر کسی اجنبی کی قبر سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہے۔

عالم کو خواب میں دیکھنے کا واقعہ | عاصم جعدری کے خاندان کے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے

عاصم کی وفات کے ساٹھ سال بعد انھیں خواب میں دیکھا۔ پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں پوچھا۔ اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت کے ایک باغ میں ہوں۔ میں اور میرے چند ساتھی جمعہ کی رات کو اور جمعہ کی صبح کو بکر بن عبداللہ مزنی کے پاس جمع ہوتے ہیں اور تمہارے سب حالات معلوم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معہ جسموں کے جمع ہوتے ہیں یا صرف روحیں جمع ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو فنا ہو چکے ہاں روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں ہماری زیارت کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں جمعہ کے تمام دن اور ہفتہ کے دن آفتاب کے نکلنے تک علم ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جمعہ اور ہفتہ کی کیوں خصوصیت ہے؟ فرمایا اس لئے کہ جمعہ کا دن فضیلت و عظمت والا ہے۔

حسن قصاب کا بیان | حسن قصاب کا بیان ہے کہ ہم ہفتہ کے دن محمد بن واسع کے ساتھ صبح صبح قبرستان جا کر مردوں کو سلام کر کے ان کے لئے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے محمد سے کہا کہ بجائے ہفتہ کے آپ پیر کا دن مقرر کر لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ جمعرات، جمعہ، اور ہفتہ کو مردوں کو زیارت کرنے والوں کا علم ہو جاتا ہے۔ (ذیروی) غصاک کا بیان ہے کہ جو ہفتہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کسی قبر کی زیارت کر لے گا مردہ کو اس کی زیارت کا علم ہو جائے گا۔ پوچھ گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اس لئے کہ جمعہ کا دن ابھی گزرا ہے۔ (قرب جمعہ کی وجہ سے ہفتہ کی ابتدائی ساعتوں کو یہ شرف حاصل ہے)۔

مطرف کا واقعہ | ابو الیقین، مطرف روزانہ سیر کرتے تھے لیکن جمعہ کے دن اندھیرے میں کافی رات گزر جانے کے بعد آتے تھے۔ کہا جاتا ہے ان کا کوڑا اندھیری رات میں روشن ہو جایا کرتا تھا۔ ایک رات گھوڑے پر سوار ہو کر قبرستان کے پاس سے گذرے۔ دیکھ کہ ہر قبر و اماں اپنی اپنی قبر پر بیٹھا ہے۔ سب نے انھیں دیکھ کر کہا۔ لو یہ مطرف ہیں جو ہمارے پاس جمعہ کے جمعہ آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں بھی جمعہ کے دن کی خبر رہتی ہے۔ بولے ہاں۔ اور اس دن پر ندے جو کچھ کہتے ہیں اس کی بھی خبر رہتی ہے۔ میں نے پوچھا پر ندے کیا کہتے ہیں؟ بولے وہ سلام سلام کہتے ہیں۔

فضل کا اپنے والد کو خواب میں دیکھنا | ابن عیینہ کے ماموں کے بیٹے فضل کا بیان ہے کہ جب میرے والد فوت ہو گئے تو مجھے انتہائی ملال ہوا۔ میں روزانہ ان کی قبر دیکھ آیا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے لئے رک گیا۔ پھر ایک دن قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا جیسے والد صاحب کی قبر بھٹ گئی۔ وہ قبر میں کفن میں پیٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور مردوں کی سی ہیئت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں رونے لگا۔ پوچھا بیٹا اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے۔ میں نے کہا کیا آپ کو میرے آنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس دفعہ بھی تم آئے تمہارے آنے کی مجھے خبر ہوئی تمہارے آنے سے اور تمہاری دعاؤں سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے آس پاس والوں کو بھی انسیت و مسرت ہوتی

ہے۔ اس خواب کے بعد پھر میں براہِ ران کی قبر پر آتا جاتا رہا

عثمان بن سوده کا اپنی والدہ کو خواب میں دیکھنا | عثمان بن سوده کا بیان ہے کہ میری والدہ بڑی عبادت

گزار تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ انھیں راہبہ کہا کرتے تھے۔ سکرات کے وقت انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ اے میرے ذخیرے اور اے وہ جس پر زندگی بھر مجھے بھر دے رہا اور موت کے بعد بھی ہے، موت کے وقت مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور قبر کی وحشت سے بچانا۔ پھر وہ فوت ہو گئیں۔ میں ہر جمعہ کی ان کی قبر پر جا کر ان کے لئے اور دیگر قبر والوں کے لئے دعائے مغفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امی جان کیا حال ہے۔ فرمایا، بیٹا! موت انتہائی بے چین کر دینے والی ہے۔ الحمد للہ میں قابلِ تعریف برزخ میں ہوں۔ ہم بھول بھاتے ہیں اور ہمیں دوزخ و جہنم کے گدوں پر آرام کرنے ہیں۔ اور قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ میں نے کہا مجھ سے تو کوئی کام نہیں؟ بولیں ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے۔ فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے لئے دعائے مغفرت نہ چھوڑنا۔ جمعہ کے دن جب تم اپنے گھر سے اٹے ہو تو مجھے مڑوہ سنایا جاتا ہے کہ اے راہبہ تمہارا بیٹا آگیا ہے۔ اور اس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پڑوسیوں کو بھی مسرت ہوتی ہے۔

بشر بن منصور کا بیان کیا ہوا ایک واقعہ | بشر بن منصور کا بیان ہے کہ طاعون کے زمانے میں ایک شخص

قبرستان آتا جاتا تھا۔ جنازوں میں حاضر رہتا تھا اور شام کے وقت قبرستان کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا تھا حق تعالیٰ تمہاری وحشت دور فرمائے، تمہاری غربت پر رحم فرمائے، تمہاری برائیوں سے درگزر فرمائے، اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ اس کا بیان ہے کہ میں ایک دن قبرستان نہیں گیا اور اپنے گھر آگیا۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ حدنگاہ تک آدمی ہی آدمی ہیں۔ میں نے پوچھا تم کون ہو۔ بولے ہم قبرستان دے ہیں۔ پوچھا کیا کام ہے۔ بولے۔ تم نے شام کو گھر جاتے وقت اپنے ہدیہ کا ہمیں عادی بنا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا ہدیہ؟ بولے دعائیں جو تم ہمارے لئے مانگا کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا تو میں دعائیں براہِ مانگتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا۔

سلیم بن عمیر کا ایک واقعہ | ایک دفعہ سلیم بن عمیر ایک قبرستان سے گزرے، رور کا پیشاب آ رہا تھا اور اسے روکے ہوئے تھے۔ کسی دوست نے کہا کہ کسی قبر کے گڑھے میں پیشاب کر لیجئے۔ روکر بولے۔ سبحان اللہ! اللہ کی قسم میں زندوں کی طرح مردوں سے بھی شرماتا ہوں۔ اگر مردوں کو شعور نہ ہوتا تو کیوں شرماتے؟ (مذکورہ بالا نام روایتیں کتاب القبور کی ہیں)

مردوں کو اپنے زندہ عزیز و اقارب کے عملوں کی بھی خبر رہتی ہے | ابوایوب کا بیان ہے کہ زندوں کے عمل

مردوں پر پیش کئے جاتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں تو وہ خوش ہونے اور کھل اٹھتے ہیں ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انھیں برے عملوں سے بچا۔ محمد کا بیان ہے کہ ایک دن عباد بن عباد براہیم بن صالح کے پاس گئے۔ یہ فلسطین کے

لیکن اس موضوع پر خوابیں بشارتیں ہیں۔ اور رحمت عالم نے فرمایا۔ میری رائے میں تمہارے خواب اس بات پر متفق ہیں کہ شب قدر رمضان کے اخیر عشرہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مسئلہ پر مومنوں کے خوابوں کی موافقت ان کی روایت و رائے کے قائم مقام ہے اور اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی یا بری ہے جو ان کے نزدیک اچھی یا بری ہے۔ علاوہ ازیں یہ مسئلہ دلائل سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ خوابوں کے واقعات تو بطور اشہادت کے ہیں۔

مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے | صحیح حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ مردہ دفن کئے

غلنے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے مانوس ہوتا ہے۔ مردی ہے کہ مرض الموت میں عمرو بن العاص و دیوار کی طرف منہ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کے صاحبزادے نے کہا ابا جان آپ کیوں روتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو فلاں فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ فرمایا۔ ہم سب افضل توحید و رسالت کے افراد کو سمجھتے تھے۔ میری زندگی میں مختلف حالات سے گزری ہے۔ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت عالم سے انتہائی بغض تھا۔ اور آپ کے قتل کرنے سے زیادہ مجھے کوئی بات محبوب نہ تھی۔ اگر خدا خواستہ میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو یقیناً جہنمی تھا۔ پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے سیدھا ہاتھ پھیلا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ سیکڑ لیا۔ پوچھا عمر کیا بات ہے؟ میں بولا ایک شرط ہے۔ فرمایا۔ کیا۔ میں بولا شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام و ہجرت اور حج تمام سابق گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ بلیل القدر تھے۔ آپ کی شان جلالت کی وجہ سے میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھتا تو نہیں بتا سکتا تھا۔ کیونکہ جلالت شان کی وجہ سے اچھی طرح دیکھتا ہی نہ تھا۔ اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہوتا۔ پھر مجھے ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ نہ معلوم ان کی وجہ سے سراپا انجام کیا ہو۔ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ توحہ کرنے والی نہ ہو نہ آگ ہو۔ جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے چاروں طرف اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیوار مٹی ذبح کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے۔ تاکہ میں تم سے مانوس رہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے رجب کے قاصد کیا لے کر لوٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مردہ حاضرین قبر سے مانوس اور خوش ہوتا ہے۔

دفن کے بعد قبر پر قرآن پاک کی تلاوت | سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی

کہ دفن کے بعد ان کی قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ عبدالحق امردی ہے کہ ابن عمر نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورۃ بقرہ پڑھی جائے۔ علی بن عبد الرحمن کی بھی یہی رائے تھی۔ امام احمد شریعہ میں تو قائل نہ تھے۔ کیونکہ یہ اثر انہیں نہیں پہنچتا مگر بعد میں قائل ہو گئے تھے۔ علاء بن بلال ج۔ میرے والد نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے محمد میں دفن کرنا اور اس میں امار نے وقت بسم اللہ و علی شنیۃ رسول اللہ پڑھنا اور مٹی ڈال کر قبر

سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھنا۔ کیونکہ میں نے ابن عمر کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (جامع تلامذہ)
عباس دوری :- میں نے امام احمد سے پوچھا۔ قبر قرأت کے بارے میں کوئی روایت محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں۔ اور جب
یحییٰ بن معین سے پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ علی بن موسیٰ الحداد :- میں احمد بن حنبل اور محمد بن قدامة کے ساتھ
ایک جنازے میں شریک تھا۔ دفن سے فلیغ ہو کر ایک نابینا قبر کے پاس قرأت کرنے لگا۔ امام احمد نے فرمایا کہ قبر کے
پاس قرأت بدعت ہے۔ پھر جب ہم قبرستان سے باہر آئے تو محمد بن قدامة نے امام احمد سے فرمایا۔ آپ مبشر جلی کے بارے
میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ثقہ ہیں۔ پوچھا آپ نے ان سے کچھ روایتیں لکھی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے کہا مجھے مبشر
نے عبدالرحمن بن العلاء بن جراح انہوں نے اپنے باپ سے مروی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے
سرہانے بقرہ کا ابتدائی اور آخری رکوع پڑھا جائے۔ اور فرمایا تھا کہ میں نے ابن عمر سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہی
وصیت کی تھی۔ پھر ان سے احمد نے کہا کہ جا کر نابینا سے کہہ دو کہ قرأت کرے۔

حسن بن صلیح :- میں نے شافعی سے قبر کے پاس قرأت کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا۔ کوئی حرج نہیں۔
شعبی :- جب انصار کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر کے پاس آکر قرآن پڑھا کرتے تھے۔
حسن بن جرودی :- میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورہ ملک پڑھی۔ پھر ایک شخص نے مجھ سے آکر
کہا کہ میں نے آپ کی ہمیشہ کو خواب میں دیکھا۔ فرماتی تھیں اللہ انھیں جزائے خیر دے۔ ان کی قرأت سے میں نے
فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص اپنی والدہ کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو سورہ یسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے
سورہ یسین پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اگر تیرے نزدیک اس سورہ سے ثواب ملتا ہے تو اس
قبرستان کے مردوں کو ثواب پہنچا۔ اگلے جمعہ کو اس کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم
فلاں بن فلاں ہو؟ بولا ہاں۔ اس نے کہا میری ایک بچی فوت ہو گئی ہے میں نے اسے خواب میں دیکھا
کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے آپ کا نام لے کر کہا
کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور یسین پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو بخش گئے۔ اس میں سے
کچھ ثواب ہمیں بھی ملا یا ہمیں بخش دیا گیا؟ اس جیسا کہ لی جلد بولا۔

رحمت عالم نے فرمایا اپنے مردوں کے پاس یسین پڑھو۔ اس کے دو معنی ہیں۔ یعنی مرنے والوں کے پاس
پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو۔ لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ اس کی نظیر آپ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں
(مرنے والوں) کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ علاوہ ازیں مرنے والوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس
میں توحید و آخرت کا بیان ہے۔ اور فرزند ان توحید کے لئے جنت کی بشارت ہے اور توحید پر ختم ہونے والوں
پر رشک ہے۔ فرمایا۔ یٰٰلَیْلِتُ کَؤُمِی یٰٰمَکُونِی بِہَا الخ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا

اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ بشارت سنکر روح خوش ہوئی ہے۔ اور اللہ کی ملاقات چاہتی ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے۔ یہ سورۃ قرآن کا دل ہے۔ اگر یہ مرنے والے کے پاس پڑھی جائے تو اس کی عجیب خاصیت ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ ابو الوقت عبدالاول کی سکرات کے وقت موجود تھے۔ مرنے سے کچھ دیر قبل آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور یہ آیت پڑھی یا بیت قوی معلون الخ اور سد ہار گئے۔ لوگوں کی پرانے زمانے سے یہ عادت چلی آرہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھا کرتے ہیں۔ جو تھے اگر عجاہ کرام اس حدیث سے یہ مطلب سمجھتے کہ مردوں کی قبروں پر یاسین پڑھنے کا حکم ہے تو تعمیل ارشاد فرماتے۔ اور یہ عمل ان میں مشہور ہوتا اور ان کی عادت میں داخل ہوتا۔ پانچویں یاسین کی قراۃ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچانا اور قرأت کے وقت اس کے قلب و ذہن کو اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے اس کی آخری سانسیں ختم ہوں۔ لیکن قبر پر پڑھنے سے کیا فائدہ کیونکہ ثواب یا تو قراۃ سے ملتا ہے یا قرأت سننے سے۔ دونوں صورتوں میں عمل ہے۔ اور جو قبر میں پہنچ گیا اس کا عمل ختم ہو چکا۔ حافظ ابو محمد عبدالحق اشبیلی نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اور یہ مصر فی قائم کی ہے یہ بیان کہ مردے زندوں سے سوال کرتے ہیں اور ان کے اقوال و اعمال جلتے ہیں۔ اور یہ حدیث لائے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جان پہچان کے کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گذرتا ہے اور اس پر سلام کرتا ہے تو وہ اسے یقیناً پہچان لیتا ہے۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر اجنبی پر سلام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے تو جب تک اٹھتا نہیں وہ اس سے مانوس رہتا ہے۔ حافظ صاحب نے یہ دلیل دی ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام کرتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔

سیمان بن نعیم :- میں نے رحمت عالم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ لوگ آپ کی قبر کے پاس آتے اور سلام کرتے ہیں کیا آپ کو خبر ہو جاتی ہے؟ فرمایا۔ ہاں اور میں انہیں سلام کا جواب بھی دیدیتا ہوں۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ اَہْلَ الدِّیَارِ الخ پڑھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو سلام کرنے والے کی اور اس کی دعا کی خبر ہو جاتی ہے۔

فضل بن موفی :- میں بار بار کثرت سے اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا ایک دن ایک جنازے میں شریک ہوا۔ پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ قبر پر نہ جاسکا۔ ملائکہ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا۔ ہاں ہاں اللہ

کی قسم میں برابر آگاہ رہتا ہوں جب تم پلی سے اتر کر میرے پاس آکر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس ہونے ہو تو برابر میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پلی سے اتر نہیں جاتے۔

عمر و بن و یتامہ۔ مرنے والا اپنے اہل و عیال کے حالات سے خبردار رہتا ہے۔ اسے ان کے غسل دینے اور کفن کرنے کی خبر رہنی ہے۔ اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔ مجاہد:- مردہ اپنی اولاد کی نیکیوں سے قبر میں خوش ہوتا ہے۔

قبر پر تلقین پرانے زمانے سے اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ قبر میں میت کو تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے

بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردہ سنتا ہے اور تلقین سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ ورنہ تلقین بیکار و غیر مفید ہو جاتی ہے۔ اس

سلسلے میں امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے تلفیقین اچھی سمجھی اور لوگوں کے عمل سے دلیل پکڑی اس بارے میں معمم

طبرانی میں ابوالمامہ والی ایک ضعیف حدیث بھی آئی ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ مردے پر مٹی ڈالنے کے بعد ایک

فصل قبر کے مرنے کا حکم صاحب قبر کو اس کا نام سے اس کی والدہ کے نام کی لیکر پکارتے رکھنا کہ وہ سنتا ہے مگر جواب نہیں

نئے سلسلہ اچھر دوسری دفعہ نام لے کر پکارے لودہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر تیسری دفعہ نام لے کر پکارے گا تو وہ جواب دے گا۔

یہ نام اس باب میں نہ سکوت ہے اللہ پال تم پر رحم فرمائے ہماری رہنمائی سے فائدہ اٹھاؤ پھر کہے کہ تم جس امر

ہے، دین اسلام سے، محمد رسول اللہ (ﷺ) کی نورانی سیرت سے، قرآن کریم سے، احادیث سے، تفسیر سے، فقہاء سے، علمائے دین سے،

یہ اہل حق کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر شے ہے۔ اس کے پاس ہر شے ہے۔ اس کے پاس ہر شے ہے۔

درمیان جمع کرنے کے لئے اللہ اور اس کا رسول آگیا۔ ایک شخص نے جو حیلہ رسول اللہؐ کی کہ صاحبِ فہم کا نام

دعہ ہو؟ فرمایا ایسی ضرورت میں اس کی ماں حوا کا نام لے لے۔ یہ حدیث گویا بہت نہیں لیکن تمام شہروں میں اور سرزمین

ی بلا انکار برابر اس پر عمل جاری ہے اور یہی بات اس پر عمل کرنے کے لئے کافی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ روئے زمین کی

مست جو اپنی عقل و وسیع معلومات میں کامل ترین ہے ایسوں سے خطاب کرنے پر اتفاق کرے جو نہ سن سکتے ہوں اور نہ

بجھ سکتے ہوں۔ اور اسے اچھا سمجھے۔ اور اس کا کوئی انکار نہ کرے۔ بلکہ پہلے پچھلیوں کے لئے سنت جاری کر جائیں

اگر مخاطب میں سننے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ خطاب ایسا

ایک نئی سی مری: ہر آدم سے خطاب کرتا ہے۔ ایسے خطاب کو کوئی بے وقوف اچھا جانے لگتا مگر تمام علما اچھا نہیں جان سکتے۔

ایک دفعہ رحمت عالم کسی کے جنازے پر بیٹھ کر مد سے دفن کر کے کہنے لگا : اے خداوندی رحمت

دعائیں مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال پور ہو گیا ہے۔ (ابنہ اور دنیا میں شکستہ معلوم ہو کر جب اس سے سوال کیا گیا تو)

یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صاحب قبر دایس ہونے والوں کے جیتوں کی آواز سنتا ہے۔

ایک نیک آدمی کا بیان ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ جب تمہیں دفن کر دیا گیا تو کیا واقعات پیش آئے۔ بولا۔ آئے والا میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لیکر آیا۔ اگر دعا کرنے والے میرے لئے دعا نہ کرتے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ (عبدالرحمن)۔ شعیب بن شیبہ ۱۔ مرتے وقت میری والدہ نے مجھے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس ٹہر کر کہنا کہ اے ام شعیب لا الہ الا اللہ پڑھو۔ فرماتے ہیں پھر دفن کرنے کے بعد میں نے ان کی قبر کے پاس ٹہر کر ان کی وصیت کی تعمیل کی۔ رات کو انھیں خواب میں دیکھا۔ فرما رہی ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ مجھے نہ سنبھالتا تو میں ہلاک ہو جاتی۔ شاباش بیٹا۔ تم نے میری وصیت یاد رکھی۔ تاہم حضرت سہیل ابوب بن عیینہ کی اہلیہ میں نے سفیان بن عیینہ کو خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک میرے بھائی ابوب کو جزائے خیر سے۔ وہ میری کثرت سے زیارت کرتے ہیں۔ آج بھی وہ میرے پاس آئے تھے۔ ابوب بڑے ہاں آج بھی میں قبرستان گیا تھا اور سفیان کی قبر پر بھی گیا تھا (ابن ابی الدنیا)۔ صعب و عوف دونوں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے اور انھیں یقین تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا تو جب بھی یہ باہمی محبت ختم نہ ہوگی اور خواب ہی میں ملاقات ہو جایا کر گئی۔ پہلے صعب فوت ہوئے عوف نے انھیں خواب میں دیکھا کہ وہ آئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ بھائی جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ بڑے مصائب کے بعد ہمیں بخش دیا گیا۔ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ دھبہ دیکھا۔ پوچھا یہ سیاہ دھبہ کیسا ہے۔ بولے یہ دس دینار ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لئے تھے۔ وہ میرے پاس جو سینک تھا اس میں ہیں۔ انھیں نکال کر اسے دید۔ میرے گھر جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سب کی مجھے خبر مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آج سے چند دن پہلے ہماری بی بی مر گئی تھی اس کی بھی خبر مل گئی۔ دیکھو میری بچی چھ دن بعد فوت ہو جائے گی۔ اس لئے اس کی خاطر نواضع کر دو۔ صبح کو میں ان کے گھر گیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور شکوہ کیا کہ آپ کا اپنے بھائی نے ہسپتال کے ساتھ ہی سلوک رہ گیا ہے کہ صعب کی وفات کے بعد سے آج آپ نے شکل دکھائی ہے۔ میں نے معذرت کی کہ پھر سینک اتر دیا اس میں سے ایک پھیلی برآمد ہوئی جس میں دینار تھے۔ پھر میں نے یہودی کو بلا کر پوچھا۔ تمہارا صعب پر کچھ قرضہ تو نہ تھا؟ بولا۔ اللہ ان پر رحم فرمائے وہ اللہ کے رسول کے بڑے اچھے صحابی تھے جو کچھ قرض تھا میں نے انھیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا۔ بتاؤ گتا قرض تھا۔ بولا دس دینار تھے۔ میں نے دس دینار اسے دیدیے۔ بولا اللہ کی قسم یہ بعینہ وہی دینار ہیں جو میں نے دئے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا۔ خواب کی ایک بات تو سچی ہوئی۔ پھر میں نے گھر والوں سے پوچھا کیا صعب کی وفات کے بعد گھر میں کچھ نئے واقعات پیش آئے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا کہ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا۔ یہاں تک کہ بی بی کی موت کا واقعہ بھی بتایا فرماتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا دو باتیں سچی ہوئیں۔ پھر میں نے پوچھا۔ میری بھتیجی کہاں ہے۔ بولے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر اسے چھو انور پنڈا گرم تھا اور اسے بخار تھا۔ میں نے کہا اس کی تم ہاتھ چھو کر دو۔ پھر وہ چھ دن کے بعد مر گئی

عزت صحابی تھے اور سمجھا رہے تھے۔ موت کے بعد خواب میں جو صعب نے انہیں دعیت کی تھی، اُسے چند قرآن سے صحیح سمجھ کر (جو خواب ہی میں بتا دیے گئے تھے) ان کی دعیت نافذ فرمادی۔ مثلاً خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ دس دینار ہیں، سینگ ہیں۔ پھر یہودی سے پوچھنے پر خواب کی تصدیق ہو گئی اور عزت نے خواب کی حقیقت پر مبنی سمجھ کر یہودی کو دینار دیدیے۔ یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے جو ذہن و وسیع معلومات والے علما کا حصہ ہے اور وہ ذہن صحابی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے لوگ اسے نہ مانیں اور یہ دیں دیں کہ عزت نے صعب کے ترکہ کے دس دینار جو آب صعب کے قیمتی بچوں کے تھے، ایک خواب کی بنا پر یہودی کو کس دلیل سے دیدیے یہ ان کے لئے جائز نہ تھا۔ اس فقرہ کی جس سے اللہ نے اپنے خاص خاص بندوں کو نوازا ہے، نظیر میں ثابت بن قیس کا واقعہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔ کہ رحمت عالم نے ان سے فرمایا تھا: ثابت کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری قابل تعریف حیات ہو، شہادت کی موت ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مالک بن انس فرماتے ہیں کہ ثابت جنگ بامہ میں شہید ہو گئے۔ ثابت کی ایک صاحبزادی کا بیان ہے کہ جب آیت یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم الخ (اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو) اتری تو میرے والد گھر میں آکر گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے جب رحمت عالم نے انہیں نہیں دیکھا تو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے آدمی بھیجا۔ بولے میری بلند آواز ہے مجھے ڈر ہے کہیں میرے عمل برباد نہ ہو گئے ہوں۔ فرمایا انہیں نہیں تم ان میں سے نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری زندگی بھی خیر دالی ہے اور موت بھی۔ پھر جب آیت ان اللہ لا یحب کل محتال فخور (اللہ ہر مغرور و شخی خیرہ کو پسند نہیں فرماتا) اتری تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رحمت عالم نے انہیں نہ دیکھا تو ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے آدمی بھیجا۔ بولے یا رسول اللہ مجھے حال محبوب ہے اور اپنی قوم کی سرداری بھی۔ فرمایا۔ تم مغروروں میں سے نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری زندگی بھی قابل تعریف ہے اور موت بھی شہادت کی ہے اور جنتی ہو۔ فرمائی ہیں کہ والد صاحب جنگ بامہ میں خالد کے ساتھ تھے۔ جب مسلمانوں اور سبیلہ کذاب کی فوجوں میں ٹکرائی ہوئی اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ثابت اور سالم مولى ابو حذیفہ نے فرمایا ہم رحمت عالم کے ساتھ اس طرح دشمنوں سے نہیں لڑا کرتے تھے۔ پھر دونوں نے گڑھے کھودے اور ان میں جم کر آخری دم تک لڑتے رہے۔ آخر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس جنگ میں ثابت کے جسم پر ایک بہترین زہرہ تھی۔ ایک مسلمان نے ان کی لاش کے پاس آکر زہرہ اتار لی۔ پھر کسی دوسرے مسلمان نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک دعیت کرتا ہوں خبردار خواب کی دعیت سمجھ کر اسے ضائع نہ کرنا۔ کل میرے قتل کئے جانے کے بعد ایک مسلمان نے میری زندہ اتار لی ہے۔ اس کا گھر آبادی کے اخیر میں ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک لمبی رسی میں گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ اس نے زہرہ پر ایک ہانڈی اور ہادی ہے اور ہانڈی کے اوپر کچادہ ہے۔ تم خالد

کے پاس جا کر ان سے کہو کہ وہ زرہ آدمی کو بھیج کر منگالیں۔ اور جب تم مدینہ جاؤ تو اس کے رسول کے خلیفہ (ابوبکرؓ) کے پاس جا کر کہو کہ مجھ پر اتنا تنافر نہ ہے اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے۔ وہ شخص خالد کے پاس آئے اور انھیں اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے آدمی بھیج کر زرہ منگالی۔ پھر ابوبکر صدیقؓ سے خواب بیان کیا، آپ نے بھی ان کی وصیت جاری فرمائی، بجز ثابت کے ہیں کوئی اور شخص ایسا معلوم نہیں کہ جس کی موت کے بعد والی وصیت کو جملہ کیا گیا ہو (ابن عبد البر)۔ دیکھئے اس خواب کی وصیت پر عمل کرنے پر حضرت خالد، حضرت ابوبکر اور آپ کے پاس والے دیگر صحابہ نے اتفاق کیا۔ جب امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک میاں بیوی میں سے مدعی کے اس قول کو جو اس کے لئے مناسب ہے، اس کے صدق کے قریب سے مان لیتے ہیں تو خواب کی وصیت بدرجہ اولیٰ ماننی پڑے گی۔ اسی طرح — امام ابو حنیفہؒ دعویدار دیوار کا قول مان لیتے ہیں جبکہ اس کی طرف انہیں اور رسیاں وغیرہ بڑی ہوئی ہوں۔ علاوہ انہیں حق تعالیٰ نے شوہر کی قسم پر قرینہ کی موجودگی میں عورت پر مد شرع فرمادی ہے۔ کیونکہ یہ شوہر کی صداقت کی بڑی روشن دلیل ہے۔ علاوہ انہیں قسامہ میں دعویدار کی قسموں سے قرینہ قتل کی موجودگی میں ملزم کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں فوت ہونے وقت دو غیر مسلموں کو وصیت کر جائے اور ان کی خیانت کی وارثوں کو خبر ہو جائے تو وارث چرائی ہوئی چیز پر قسم کھا کر اس کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اور ان کی قسم وصیت کئے جانے والوں کی قسموں سے اولیٰ ہے۔ یہ حکم سورہ مائدہ میں ہے جو سب سے اخیر میں اتری اور اس حکم کی تفسیر کرنے والا کوئی حکم اترا نہیں اور اس پر آپ کے بعد صحابہ نے عمل کیا۔ معلوم ہوا کہ مالی معاملات میں اتہام کی بنا پر فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اور جب محض اتہام سے قسامت میں خون جراح ہے تو اگر مالی معاملات میں روشن قرینوں کی بنا پر الزام کے سلسلے میں قدم اٹھایا جائے تو بدرجہ اولیٰ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اسی پر چوری معلوم کرنے میں انصاف پسند منصفوں کا عمل ہے اور اسے نہ ماننے والے بھی حکام سے تعاون کر کے اپنے مال برآمد کرا لیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے شاہد کا واقعہ سورہ یوسف میں بیان فرمایا ہے جس نے قرینہ سے یوسف صدیق اور عزیز بڑ کی عورت کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ اور کہا تھا کہ یوسف سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اللہ پاک نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اسے برقرار رکھنے کے لئے بیان فرمایا۔ اسی طرح رحمت عالم نے حضرت سلیمانؑ کا واقعہ بیان فرمایا کہ دو عمرتوں میں ایک بچہ کے بارے میں جھگڑا تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا چھری لاؤ میں بچے کو کاٹ کر ادھا ادھا دونوں کو دیے دیتا ہوں۔ بڑی بولی ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کا بچہ نہ تھا اسے کیوں درد ہوتا لیکن چھوٹی نے کہا خدا کا ٹھہ نہیں اسی کو دے دیجئے۔ آخر آپ نے چھوٹی کو بچہ دیدیا۔ کیونکہ اس کے کاٹنے سے اس کا دل دکھا اور اس نے سوچا کہ اگر بڑی کے پاس رہا تو زندہ تو رہے گا اور میری مائتا ٹھنڈی رہے گی۔ یہ طریقہ انتہائی اچھا اور انصاف والا ہے۔ اسلام

نے اسے برقرار رکھلے اور اس کی صحت کی گواہی دی ہے۔ البتہ مشابہت کی بنا پر قیافہ سے حکم لگانا اور اس سے نسب لگانا ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس میں اکثر اشتباہ رہتا ہے۔ غرضیکہ جب صاحب قبر ان تمام تفصیلات و جزئیات سے واقف کر دیا جاتا ہے تو زیارت کرنے والے سے اور اس کی دعا و سلام سے بدرجہ اولیٰ واقف کر دیا جاتا ہے۔

دوسرا باب

کیا روئیں آپس میں زیارت و ملاقات اور مذاکرہ کرتی ہیں؟

یہ بھی ایک اہم اور عظیم مسئلہ ہے۔ روحوں کی دو قسمیں ہیں مستجبین دالی روہیں اور علیین دالی روہیں۔ مستجبین دالی روہیں تو عذاب میں مبتلا ہیں، انہیں ملنے جلنے کی کہاں فرصت۔ لیکن جو راحت دالی اور آزاد روہیں ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دنیا میں ان پر جو واقعات گزرے ہیں انہیں یاد کرتی ہیں اور ان واقعات پر بھی گفتگو کرتی ہیں جو دنیا والوں کو پیش آنے رہتے ہیں۔

ہر روح اپنی رفیق اور ہم مثل دالی روح کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ اسی لئے پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح رفیق اعلیٰ میں ہے۔ فرمایا ثُمَّ نَطَّعُ الشَّرَّهَ رَسُولَهُ اور جو اللہ کی اور رسول کی تابعداری کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ اروہ ہترہ رفیق ہیں۔ من جل کر رہنا دنیا میں بھی پایا جاتا ہے اور برزخ و عالم آخرت میں بھی پایا جائے گا۔ ان تین گھروں میں انسان اپنے احباب کے ساتھ رہتا ہے۔

سردق۔ صحابہؓ نے رحمت عالم سے کہا ہم کو دنیا میں ایک لمحہ کے لئے بھی آپ سے الگ ہونا گوارا نہیں۔ لیکن دنیا سے سدھار جانے کے بعد آپ کا مقام ہم سے اونچا ہوگا اور ہم آپ کے دیدار کو ترسیں گے۔ اس پر آیت مذکورہ بالا اتری۔ شعبی۔ ایک انصاری روئے ہوئے رحمت عالم کے پاس گئے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں۔ ہوئے یا رسول اللہ اس کی قسم جس کے سوا کوئی حقار عبادت نہیں، آپ مجھے میرے اہل و عیال اور مال و منال سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب آپ مجھے گمزیں باز آئے ہیں تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ پھر جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آجانی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے دنیا ہی میں آپ کی رفاقت نصیب ہے۔ پھر تو آپ کو انبیاء کے درمیان لٹایا جائے گا۔ اور مجھے اگر میں جنت میں گیا تو آپ کے مقام سے نیچے والا مقام ملے گا۔ اس پر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت اتری یا اِنَّهَا نَفْسٌ لِّمَلَكُوتٍ اعلیٰ الطینان دالی روح۔ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہے اور میرے بندوں میں اور میری جنت میں اخل ہو جا۔ یعنی ان سب میں تو بھی شامل ہو جا اور انہیں کے

ساتھ مل جل کر رہے۔ یہ موت کے وقت روح سے کہا جاتا ہے۔ معراج والے نقتے میں ہے کہ رحمتِ عالم م
نے حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ وغیرہ سے ملاقات فرمائی اور کچھ دیر تک تینوں میں گفتگو
رہی۔ پہلے حضرت ابراہیمؑ سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن آپ کو اس کی خبر نہ تھی۔ پھر حضرت
موسیٰؑ سے پوچھا گیا آپ کو بھی خبر نہ تھی۔ پھر حضرت عیسیٰؑ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے
حق تعالیٰ نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پھر میں (آسمان
سے) اتروں گا اور اسے قتل کر دوں گا۔ اور لوگ اپنے اپنے شہروں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ انھیں باجوج
ماجوج ملیں گے جو ہر بندی سے اٹھ رہے ہوں گے۔ پانی سے گذریں گے تو اسے پی کر ختم کر دیں گے۔
غرض کہ جس چیز سے گزریں گے اسے برباد کر ڈالیں گے۔ لوگ میرے پاس ان کی شکایت لائیں گے،
میں اللہ سے ان کے حق میں بدعا کروں گا۔ حق تعالیٰ ان کو مار دیگا۔ زمین بھی ان کی بدبو کی اللہ سے
شکایت کرے گی اور لوگ بھی مجھ سے شکوہ کریں گے آخر میں اللہ سے دعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی
برسائے گا جس سے ان کی لاشیں بہ کر سمندر میں چلی جائیں گی۔ پھر پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے اور زمین
چمڑے کی طرح کھینچ دی جائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جب یہاں تک نوبت آجائے
گی، تو قیامت پورے دنوں کی حاملہ کی طرح ہوگی۔ کہ معلوم صبح و شام میں کس وقت اس کے بچہ پیدا
ہو جائے۔ یہ حدیث اجتماع ارواح پر اور مذاکرہ علم پر کھلی دلیل ہے۔ حق تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے
میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے خوش
ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے بھی۔ اس سے بین صورتوں سے روحوں کے باہمی
ملاقات کا ثبوت ملتا ہے۔ چونکہ انھیں رزق دیا جاتا ہے، اور زندہ ہیں لہذا باہم ملتے جلتے ہیں۔ نیز
اپنے بھائیوں کے آنے سے اور ان کی ملاقات سے خوش ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں نعت میں استبشار
تباشر کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا ہے۔ تو اگر خواب سے یہ مسئلہ ثابت
عطا اسلمی کو خواب میں دیکھنا | صالح بن بشیر بصری: میں نے عطا اسلمی کو خواب میں دیکھا اور ان
سے کہا۔ اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے تم دنیا میں بڑے غمزدہ رہتے تھے۔ فرمایا۔ اللہ کی قسم اس طویل غم کے بعد
اللہ نے مجھے طویل مسرت اور دائمی سرور عطا فرمادیا۔ میں نے پوچھا آپ کس درجے میں ہیں؟ فرمایا میں انبیا
صدیق، شہداء اور نیک حضرات کے ساتھ ہوں۔

ثوری کو خواب میں دیکھنا | ابن مبارک: میں نے ثوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ
نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ملاقات کر لی۔

ابن مبارک کو خواب میں دیکھنا سخن راشد۔ میں نے ابن مبارک کو خواب میں دیکھا اور ان کے پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا۔ کیوں نہیں۔ میں نے پوچھا پھر اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ ایسی بخشش عطا فرمائی کہ جس سے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ میں نے پوچھا اور سفیان ثوری کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ وہاں وہ تو انبیاء و صدیق شہداء و زبیک حضرات کے ساتھ ہیں۔

مروان محلی کو خواب میں دیکھنا یقظۃ بنت راشد۔ مروان محلی میرے ہمسائے تھے۔ آپ قاضی اور مجتہد تھے۔ فضلے کا رفوت ہو گئے۔ مجھے ان کی وفات کا بڑا قلق ہوا۔ میں نے انھیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا فرمائیے کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے جنت عطا فرمادی۔ میں نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا میرا درجہ اصحاب یسین تک بلند کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا اور کیا ملا؟ فرمایا مجھے مقرب حضرات تک جڑھا دیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے اپنے کس کس بھائی کو دیکھا۔ فرمایا۔ میں نے حسن بصری، ابن سیرین اور سمیع بن سبادہ کو دیکھا۔ ام عبد اللہ بصری۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک خوب صورت گھر میں داخل ہوئی پھر ایک باغ میں گئی جو انتہائی آراستہ تھا۔ میں نے اس میں ایک شخص کو دیکھا جو سونے کے تخت پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ان کے چاروں طرف جامائے ہوئے خادم کھڑے ہیں۔ میں وہاں کی زمینت دیکھ کر دنگ رہ گئی اتنے میں کہا گیا کہ مروان محلی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص فوراً سیدھا ہڈ کر بیٹھ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو میرے دروازے کے پاس سے مروان کا جنازہ گذر رہا تھا۔ صریح حدیثوں سے بھی روحوں کی باہمی ملاقات و تدارک ثابت ہے۔ ابو یوسف، بشر بن معرور کی کی وفات سے ام بشر کو سخت صدمہ ہوا اور بولیں یا رسول اللہ مرنے والا فائدہ ان سکتہ ہی سے زیادہ تر مرتا ہے کیا مردے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں بشر کو سلام بھیج دوں۔ فرمایا ہاں ام بشر اللہ کی قسم مردے ایک دوسرے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے درختوں پر پرندے پہچان لئے جاتے ہیں۔ پھر تو فائدہ ان سکتہ کا جو آدمی فوت ہوتا ام بشر اسی کے پاس جا کر سلام کے بعد کہتیں کہ بشر سے میرا سلام کہہ دینا۔ عبید بن عمر۔ روحیں خبروں کے انتظار میں رہتی ہیں پھر جب ان کے پاس کوئی مردہ آتا ہے تو پوچھتی ہیں کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اگر مر چکا ہوتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ کہتی ہیں نہیں۔ یہ انا اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے دوسری راہ پر لے جایا گیا۔ ہمارے راستے پر نہیں چلا یا گیا۔ صالح المری۔ مجھے خبر ملی ہے کہ موت کے وقت روحیں آپس میں ملتی ہیں اور آنے والی روح سے پوچھتی ہیں تمہارا ٹھکانا کون سا ہے۔ تم اچھے جسم میں تھیں یا بُرے میں۔ پھر صالح کی روئے روئے چمکی بندھ گئی۔ عبید بن عمر۔ روحیں مرنے والے کی روح کا استقبال کرتی ہیں اور ان سے اپنے عزیزوں کی خبریں پوچھتی ہیں۔ جیسے کوئی غریب الدار اپنے عزیزوں کی آنے جانے والوں سے خبریں پوچھ کر تا ہے کہ فلاں فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر آنے والی روح کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور ان کے پاس آیا نہیں

روحیں کہتی ہیں کہ اسے اس کی ماں ہادیہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ سعید بن مسیب:۔ جب انسان مرجاتا ہے تو جیسے غائب کا استقبال کیا جاتا ہے اسی طرح اس کا اس کے والد استقبال کرتے ہیں۔ عبید بن عمیر:۔ اگر میں اپنے گھر والوں کی روجوں کی ملاقات سے ناامید ہوتا تو انتہائی غم کے مارے مرجاتا۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ فیض کئے جانے کے بعد مومن کی روح کا اللہ کے پاس والے رحمت کے فرشتے اس طرح استقبال کرتے ہیں جیسے دنیا میں خوش خبری سنائے جانے والے کا استقبال کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ذرا اپنے بھائی کو آرام کر لینے دو۔ کیونکہ یہ سخت بے چینی میں تھے۔ پھر اس سے نام لے لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں مرد یا فلاں عورت کا کیا حال ہے۔ کیا فلاں عورت کی شادی ہو گئی؟ پھر جب اس سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں جو اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے تو یہ جواب دیتا ہے۔ کہ وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو چکا۔ پھر یہ روحیں اللہ پر مدد کر کہتی ہیں کہ اُسے اس کی ماں ہادیہ کی طرف لے جا دیا گیا۔ ماں بھی انتہائی بدترین ہے اور اس کی گود میں جانے والا بھی۔

تیسرا باب

کیا زندوں اور مردوں کی روحوں میں ملاقات ہوتی ہے؟

اس کی دلیلیں بے شمار ہیں، اور جس دو واقعات سے بڑے شاہد ہیں۔ زندوں اور مردوں کی روحوں میں اسی طرح ملاقات ہوتی ہے جس طرح زندوں کی روحیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا۔ اللہ عزوجل فی النفس حین موتہا۔ اللہ موت کے وقت روحیں قبض کرنا ہے اور سوتے وقت ان روحوں کو بھی جن کی ابھی موت نہیں آئی۔ پھر جن پر موت کا حکم فرما چکا انہیں روک لیتا ہے۔ اور دوسری روحوں کو ایک معین مدت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے (نیم چھ) ابن عباس:۔ مجھے خبر ملی ہے کہ خواب میں زندوں اور مردوں کی روحیں ملتی ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتی پاجھتی ہیں۔ پھر اللہ مردوں کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ اور زندوں کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ سدی:۔ اللہ حالت نیند میں بھی روحیں قبض کر لیتا ہے۔ پھر زندوں اور مردوں کی روحیں مل کر ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور مذاکرہ کرتی ہیں۔ پھر زندوں کی روحیں ان کے جسم کی طرف دنیا میں لوٹا دی جاتی ہیں۔ مگر مردوں کی روحیں جب اپنے جسم کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو مر چکا اس کی روح روک لی جاتی ہے۔ اور جو زندہ ہے اس کی روح جسے نیند میں قبض کیا گیا تھا چھوڑ دی جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روح کی ہوائی اور چھوڑی ہوئی دونوں قسم کی روحیں زندوں ہی کی ہیں۔ پھر جس کی مقررہ مدت پوری ہو چکی اس کی روح روک لی جاتی ہے اور قیامت سے پہلے جسم کی طرف نہیں لوٹا دی جاتی۔

اور جس کا وقت پورا نہیں ہوا اسے اس کے جسم کی طرف مقررہ مدت پوری کرنے کے لئے لوٹا دیا جاتا ہے۔
 شیخ الاسلام نے یہی مطلب پسند فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسی پر قرآن وحدیث دونوں دلالت کرتے ہیں کیونکہ
 اللہ نے جن روحوں کو نیند والی وفات دی ہے ان میں سے جن پر موت کا فیصلہ فرمایا ہے انہیں کے روکنے
 کا حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا وہ روع میں جنہیں موت کے وقت قبض کیا جاتا ہے انہیں روکنے ہی کا حکم ہے
 اور نہ چھوڑنے کا۔ بلکہ یہ دوسری قسم کی روعیں ہیں۔ لیکن ترجیح پہلے مطلب کو ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے دو
 وفاتیں بیان کیں۔ وفات کبریٰ (موت) اور وفات صغریٰ (نیند) اور روعوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں
 ایک تو وہ قسم جس پر موت کا حکم صادر ہو چکا انہیں تو اللہ نے اپنے پاس روک لیا اور وفات موت عطا
 فرمادی اور ایک نہ قسم جس کی ابھی مقررہ مدت باقی ہے انہیں اللہ نے تکمیل عمر کے لئے ان کے جسم کی طرف
 لوٹا دیا۔ اور مذکورہ بالا دونوں وفاتوں کے درمیان (روکنا اور چھوڑنا) بیان فرمائیے اور بتایا کہ زندہ وہ
 روع ہے جسے نیند والی وفات دی گئی ہے اگر وفات کی صرف دو قسمیں (وفات موت، وفات نیند) ہوتیں
 تو وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِلِنَا لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیونکہ وہ قبض ہی کے وقت سے مرجائی۔ حالانکہ اللہ نے
 بتایا کہ وہ نہیں مری۔ تو پھر فَمِمَّا كَسَبَ یعنی فَمِمَّا كَسَبَ الْمَوْتَ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟۔ جواب دینے والا یہ جواب دے
 سکتا ہے کہ وفات نوم کے بعد اللہ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت وفات کی دونوں قسمیں
 کو شامل ہے۔ کیونکہ اس میں دو وفاتوں (وفات نیند اور وفات موت) کا بیان ہے۔ پھر مرنے والے کی روع کو
 روکنے اور دوسری روع کو چھوڑنے کا ذکر ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہر مرنے والے کی روع کو روک لیتا ہے
 خواہ وہ سوتے سوتے مرجائے یا بیداری میں اور زندہ دن اور مردوں کی روعوں کے ملنے کا یہ ثبوت بھی ہے
 کہ زندہ حضرات خواب میں مردوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے حالات معلوم کرتے ہیں۔ اور مرنے نامعلوم حالات
 بتاتے ہیں جن کا مستقبل میں بعینہ ظہور ہوتا ہے اور کبھی ماضی میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی مرنے والا اپنا گڑا
 ہوا دل بتاتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اور کبھی اپنے قرعہ کی اطلاع کرتا ہے اگر مجھ پر فلاں فلاں
 کا قرعہ ہے اور اس کے قرآن بھی بیان کرتا ہے کبھی ایسے عمل کی خبر دیتا ہے جس کی اس کے سوا کسی کو بھی خبر نہ تھی
 کبھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں وقت آؤ گے اور اس کی خبر بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا
 ہے جن کے بارے میں زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پر صعب، عذوب
 ثابت بن قیس، صدقہ بن سلیمان جعفری شیبہ بن شیبہ اور فضل بن موفق کے واقعات گزر چکے۔

ابن سلام و سلیمان فارسی کا معاہدہ | مسید بن مسیب ۱۔ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام اور سلیمان فارسی
 میں ملاقات ہوئی اور دونوں میں یہ عہد ہوا کہ جو پہلے مرجائے اپنے حالات کی اطلاع دے۔ دونوں نے یہ بھی

کہا کہ زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور نیکوں کی روحیں جنت میں ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں آخر ان میں سے فلاں فوت ہو گیا۔ اور دوسرے سے خواب میں مل کر کہا کہ اللہ کے توکل پر قائم ہو اور خوش ہو جاؤ۔ میں نے توکل جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

حضرت عمرؓ کو خواب میں دیکھنا | عباس بن عبدالمطلب : میری نینا تھی کہ میں حضرت عمرؓ کو خواب

میں دیکھوں۔ آخر میں نے آپ کی شہادت کے تقریباً ایک سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اب میں فارغ ہوا ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ میری چھت دھاک سے گر جائے گی اگر مجھے انتہائی شفیق اور مہربان اللہ نہ سنبھالتا تو میں اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا ورنہ ہلاک ہو جاتا۔
شرح کو خواب میں دیکھنا | غصیف بن حارث شریح بن عابد ثمالی کی سکرات کے وقت ان کے پاس

گئے اور درخواست کی کہ اگر آپ وفات کے بعد ہمارے پاس آسکیں اور اپنے حالات کی ہمیں خبر دے سکیں تو ضرور ایسا کرنا۔ یہ کلمہ ارباب فقہ میں مقبول تھا۔ وفات کے بعد ایک زلزلے تک تو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا اچھا تو اب کیا حال ہے؟ فرمایا ہمارے رب نے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمایا۔ چنانچہ ہم میں سے بجز احراض کے اور کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ پوچھا احراض کون؟ فرمایا جن کی طرف کسی بات کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔

عمر بن عبدالعزیز کو خواب میں دیکھنا | عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز : میں نے اپنے والد کو خواب میں

دیکھا۔ جیسے آپ کسی بلخ میں ہیں۔ اور آپ نے مجھے چند سبب دیے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ نے کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا استغفار۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بیٹے ہوں گے۔ مسلمہ بن عبدالملک نے عمر بن عبدالعزیز کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امیر المومنین کا شر مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ کی وفات کے بعد کیا حالات پیش آئے فرمایا۔ اے مسلمہ اب میں فاسخ ہوا ہوں اللہ کی قسم اب میں سستایا ہوں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا جنت عدن میں، ہدایت یافتہ اماموں کے ساتھ۔

زرارہ بن ادنیٰ کو خواب میں دیکھنا | صالح بن زرارہ بن ادنیٰ کو خواب میں دیکھا اور

پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا پوچھا گیا اور آپ نے کیا جواب دیا۔ آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں صغیر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اپنے جو دو کرم سے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ میں نے پوچھا اور ابو العلاء بن یزید سطر کے بھائی کے ساتھ؟ فرمایا وہ تو بلند درجوں میں ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے نزدیک کون سے عمل افضل ہیں۔ فرمایا توکل اور قصر امل۔

مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھنا | مالک بن دینار ۱۔ میں نے مسلم بن یسار کو خواب میں دیکھا اور

سلام کیا۔ مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میں مُردہ ہوں۔ منہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا ہودیت کے بعد کیا حالات پیش آئے؟ فرمایا اللہ کی قسم میں نے دہشتیں اور عظیم سخت زلزلے دیکھے۔ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ فرمایا کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے نیکیاں قبول فرمالیں۔ "ناد معاف فرمادیے اور وہ خود، والوں کا ضامن بن گیا پھر مالک پہنچ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک زمانے تک بیمار رہے پھر ان کا دل پھٹ گیا اور فوت ہو گئے۔

مالک بن دینار کو خواب میں دیکھنا | سہیل حزم کے بھائی ۱۔ میں نے مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے۔ فرمایا بہت سے گناہ لے کو گیا تھا۔ مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا لگان تھا اس نے سارے گناہ مٹا دیے۔

رجا کو خواب میں دیکھنا | رجا بن حیوۃ کی وفات کے بعد انہیں ایک عبادت گزار خاتون نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف لوٹے؟ فرمایا بھلائی کی طرف۔ لیکن منہارے بعد ہم گھبرا گئے اور ہم نے خیال کیا کہ قیامت آگئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جراح اور ان کے ساتھی معہ اپنے تمام ساز و سامان کے جنت میں داخل ہو رہے تھے حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر بھڑ ہو گئی تھی۔

مورق کو خواب میں دیکھنا | جمیل بن مرة ۱۔ مورق غلی میرے دوست تھے۔ ہم نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ جو پہلے مر جائے وہی اپنے دوست کے پاس خواب میں آکر اپنا حال بیان کرے۔ چنانچہ مورق فوت ہو گئے۔ انہیں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسب عادت آئے ہیں اور دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ میں حسب عادت اٹھ کر دروازہ کھول دیتی ہوں اور عرض کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں کس طرح آؤں میں تو مر چکا۔ میں اپنے دوست کو اللہ کی ہر بانی کی بشارت دینے آیا ہوں۔ انہیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے۔

ابن سیرین کو خواب میں دیکھنا | ابن سیرین کی وفات سے بعض لوگوں کو انتہائی صدمہ ہوا۔ انہوں نے آپ کو خواب میں انتہائی اچھی حالت میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کا حال دیدار سے بڑی مسرت ہوئی۔ حسن بصری کا حال بیان کیجئے۔ فرمایا وہ مجھ سے ستر درجہ اونچے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا وہ آخرت کے لئے عمل میں رہا کرتے تھے۔

ثوری کو خواب میں دیکھنا | ابن عیینہ نے ثوری کو خواب میں دیکھا اور کہا کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا لوگوں سے جان پہچان کم کرو۔

حسن بن صالح کو خواب میں دیکھنا | عمار بن سبغ | میں نے حسن بن صالح کو خواب میں دیکھا اور کہا میں تو آپ سے ملنے کا خواہشمند تھا۔ اپنے حالات بتائے۔ فرمایا۔ خوش ہو جاؤ۔ میں نے اللہ کے ساتھ حسن گمان جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔

ضیفم عابد کو خواب میں دیکھنا | ضیفم عابد کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں۔ تم نے میرے لئے دعا کیوں نہیں کی۔ دیکھنے والے نے سعادت کی۔ فرمایا اگر تم میرے لئے دعا کرتے تو اچھا ہوتا۔

رابعہ بصری کو خواب میں دیکھنا | رابعہ بصری کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ کہ مہینہ رشتہ بہرے پہنچے ہوئے ہیں اور دبیر رشتہ دوپٹہ ہے۔ آپ کو کبیل کے ایک جے اور دوپٹہ میں دفن کیا گیا تھا۔

دیکھنے والی نے پوچھا تھا کہ کبیل والا کفن کیا ہوا۔ فرمایا مجھ سے اتار کر اس کے بدلے یہ لباس پہنا دیا گیا اور اسے سپیٹ کر اس پر مہر کر دی گئی اور علیین میں رکھ دیا گیا۔ تاکہ قیامت کے دن مجھے اس کا ثواب ملے

انہوں نے پوچھا کیا آپ اسی غرض سے دنیا میں عمل کیا کرتی تھیں۔ فرمایا۔ میرے خیال میں اولیاء کا یہی اکرام نہیں ہے۔ پوچھا عبادۃ بنت ابی کلاب کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ تو ہم سے بلند درجوں کی طرف پہل کر گئیں۔ پوچھا کیوں؟ لوگوں کی نگاہوں میں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھیں۔

فرمایا انہیں دنیا میں جس حال میں بھی تھیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ پوچھا ابو مالک (ضیفم) کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب چاہتے ہیں حق تعالیٰ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ پوچھا بشر بن منصور کا کیا حال ہے فرمایا

واہوہ انھیں تو حق تعالیٰ نے امیدوں سے زیادہ عطا فرمایا۔ درخواست کی کہ تقرب کا کوئی عمل بتائے۔ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی رہو۔ اس سے قبر میں تمہاری قابل رشک حالت ہوگی۔

عبد العزیز بن سلیمان کو خواب میں دیکھنا | عبد العزیز بن سلیمان عابد کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جسم پر سبز کپڑے ہیں اور سر پر موتیوں کا تاج ہے۔ پوچھا کیا حال ہے۔ موت کیسی رہی اور کیا کیا دیکھا۔ فرمایا۔ موت کی شدت دیکھ کر فراری نہ پڑھو مگر اللہ کی رحمت نے ہر عیب پر پردہ ڈال دیا

اور اپنے فضل ہی سے ہماری خاطر مدارات کی۔

عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھنا | صالح بن بشر۔ میں نے عطاء سلمیٰ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا اب مرے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پوچھا موت کے بعد کیا معاملہ پیش آیا۔ بولے اللہ کی قسم میں زبردست بھلائی کی طرف اور بخشش والے اللہ کی طرف پہنچ گیا۔ پوچھا کیا آپ دنیا میں ہر وقت فکر مند نہیں رہا کرتے

تھے مسکرا کر بولے۔ اللہ کی قسم اس کے بدلے مجھے دائمی راحت و مسرت مل گئی۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا انبیاء، اولیاء و عابدین اور شہیدوں کے ساتھ ہوں۔

عاصم جمدی کو خواب میں دیکھنا | عاصم جمدی کو ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ مرنے لگے تھے۔ فرمایا: کیوں نہیں۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں جنت کے باغ میں ہوں۔ میں اور میرے ساتھی جمعہ کے جمعہ رات کو اور صبح کو بکر بن عبد اللہ مرنے کے پاس جمع ہوئے ہیں اور تمہارے حالات معلوم کرتے ہیں۔ پوچھا جسموں کے ساتھ یا صرف روحیں جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا جسم تو بوسیدہ ہو چکے۔ بس روحیں ملتی ہیں۔

فضیل بن عیاض کو خواب میں دیکھنا | فضیل بن عیاض کو خواب میں دیکھا گیا فرما رہے ہیں میں نے بندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا۔

مترہ ہمدانی کو خواب میں دیکھنا | مترہ ہمدانی اتنے لمبے لمبے سجے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی برمنی کے نشانات نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کو آپ کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ ایک انتہائی روشن تارے کی طرح جگمگا رہی ہے۔ پوچھا آپ کے چہرے پر یہ کیسی جگہ کاہٹ ہے۔ فرمایا مٹی کے نشانات کی وجہ سے میری پیشانی کو نور بخند آیا گیا۔ پوچھا آخرت میں آپ کا کیا درجہ ہے۔ فرمایا بہترین منزل نصیب ہے۔ اور ایسا گھر جس سے اس کے رہنے والے نہ منتقل ہوں گے اور نہ مریں گے۔

اولیس قرنی کو خواب میں دیکھنا | ابو یعقوب قاری: میں نے خواب میں ایک گندم ٹگوں اور لمبا شخص دیکھا جس کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اولیس قرنی ہیں۔ آخر میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور درخواست کی کہ کچھ وصیت فرمائیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ہدایت کا متلاشی ہوں میری رہنمائی فرمائے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آخر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ اللہ کی رحمت اس کی اطاعت کے پاس ڈھونڈو۔ اور گناہوں کے پاس اس کا عذاب ہے ان سے بچو اور اس کے درمیان اپنی امیدیں اللہ سے نہ کاٹو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔

مسعر کو خواب میں دیکھنا | ابن سمان: میں نے مسعر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے۔ فرمایا ذکر کی مجلسیں۔

سلمۃ بن کھیل کو خواب میں دیکھنا | ابن: میں نے سلمۃ بن کھیل کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا تہجد۔

وفابن بشر کو خواب میں دیکھنا | ابو بکر بن ابی مریم: میں نے وفابن بشر کو خواب میں دیکھا اور

پوچھا کیا حال حال ہے۔ فرمایا۔ ہر مشقت سے نجات مل گئی۔ پوچھا کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا اللہ کے خوف سے روئے
عبداللہ بن ابی حبیبہ کو خواب میں دیکھنا | موسیٰ بن وراذہ۔ میں نے عبداللہ بن ابی حبیبہ کو خواب
میں دیکھا۔ فرمایا ہے میں کہ مجھے میری نیکیاں اور برائیاں دکھائی گئیں۔ میں نے اپنی نیکیوں میں انار
کے وہ دانے بھی دیکھے جو زمین پر گرے پڑے تھے اور میں نے انھیں اٹھا کر کھایا تھا اور برائیوں میں لاشیں
وہ دودھ دوسرے بھی دیکھے۔ میری ٹوپی میں تھے۔

ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھنا | جویریہ بن اسماء۔ ہم عبادان میں رہتے تھے۔ ہمارے
قریب ہی ایک کوئی نوجوان آکر رہنے لگا۔ بے چارہ بڑا عبادت گزار تھا۔ فضلے کا رقت ہو گیا۔ سخت گرمی
تھی، ہماری رات ہوئی کہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو اس کی تجھیز و تکفین کی جائے۔ دفن کرنے سے پہلے میری آنکھ
لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں قبرستان میں ہوں وہاں موتی کا ایک بند گنبد ہے۔ جس کی
خیمہ صیقلی پر نظر نہیں جھپتی۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ بھا اور اس میں سے ایک نوجوان حور
جو انتہائی خوبصورت تھی، چمکانی ہوئی برآمد ہوئی اور اس نے میرے پاس آکر کہا۔ تمہیں اللہ کی قسم ظہر کے
وقت سے زیادہ انھیں ہمارے پاس آنے سے نہ روکنا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں ان کی تجھیز و تکفین میں
لگ گئی اور میں نے اسی جگہ ان کی قبر کھدوائی جہاں گنبد دیکھا تھا۔ آخر انھیں اس میں دفن کر دیا گیا۔

عامر بن عبد قیس کو خواب میں دیکھنا | عبدالملک بن عتاب یثربی نے عامر بن عبد قیس کو خواب میں
دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کون سا عمل افضل پایا۔ فرمایا جس عمل سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔

ابوالعلا یوب کو خواب میں دیکھنا | یزید بن ہارون۔ میں نے ابوالعلا یوب بن مسکین کو خواب
میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا برائیاں مجھے بخش دی۔ پوچھا کن عملوں سے۔ فرمایا نماز روزے سے۔
پوچھا۔ منصور بن راذان کے بارے میں خبر دیجئے۔ فرمایا ان کا قصہ تو ہم مدد سے دیکھتے ہیں۔

ایک بچی کو خواب میں دیکھنا | یزید بن نعامہ۔ ایک بچی یوبائی طاعون میں فوت ہو گئی۔ اس کے
والد نے اسے خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ آخرت کی باتیں بتاؤ۔ بولی ابا جان ہم ایک ایسی عظیم و اہم جگہ پہنچ گئے۔
میں کہ ہمیں علم تو ہے مگر عمل پر قادر نہیں۔ لیکن تم عمل پر قادر ہو۔ مگر علم سے محروم ہو۔ اللہ کی قسم ایک دو سبب ہیں
ایک دو رکعتیں جو میرے اہلاندے میں ہوں مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔

چند عورتوں کو خواب میں دیکھنا | کثیر بن مرہ۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں جنت کے کسی بلند
درجہ میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور اسے چل پھر کر دیکھ رہا ہوں۔ اور خوش ہوا ہوں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ اس کے
ایک گوشے میں مسجد کی کچھ عورتیں ہیں۔ میں نے انھیں جاکر سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ تم اس مقام تک کس عمل سے

پہنچیں، بولیں مسجدوں اور تکبیروں کی وجہ سے۔

عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور خواب | ناظمہ بنت عبدالملک اہلیہ عمر بن عبدالعزیز۔ ایک رات کو عمر

بن عبدالعزیز نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک مسرت انگیز خواب دیکھا ہے۔ میں نے کہا جاں نثار من سنائیے فرمایا صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں عاکر نماز پڑھی پھر واپس اپنی جگہ پر تشریف لے آئے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت سمجھی اور خواب سنانے کی بڑے شوق سے درخواست کی۔ فرمایا۔ میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک سرسبز دشت اور وسیع سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں زمردیں فرش بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے ایک شخص باہر آ کر جمع کراعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالطلب اللہ کے رسول علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس محل سے دوسرا شخص باہر آ کر جمع کراعلان کرتا ہے کہ ابوبکر بن ابی قحافہ کہاں ہیں۔ اتنے میں دیکھتا ہوں ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور اس محل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن خطاب کہاں ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ عمرؓ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عثمان بن عفان کہاں ہیں۔ آپ بھی آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں۔ آپ بھی تشریف لا کر اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہاں ہیں؟ آخر میں بھی اٹھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ کے اصحاب آپ کے چاروں طرف ہیں میں دل میں سہج رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ آخر اپنے مانا حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے دائیں جانب تو ابوبکرؓ ہیں اور بائیں جانب عمرؓ ہیں۔ مزید غور کرنا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ رحمت عالم اور ابوبکرؓ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں۔ پھر مجھے فورے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز جس راہ پر تم قائم ہو۔ اسے مضبوط پکڑے رہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے پیچھے حضرت عثمان یہ کہتے ہوئے تشریف لارہے ہیں، الحمد للہ! اللہ نے میری مدد فرمائی اور آپ کے پیچھے حضرت علی یہ کہتے ہوئے آرہے ہیں الحمد للہ! اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ عمر بن عبدالعزیزؓ۔ میں نے رحمت عالم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے پاس حضرت ابوبکرؓ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ علیؓ و معاویہؓ کو لایا گیا اور انھیں گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں برابر دیکھ رہا تھا پھر وہاں سے بہت جلدی حضرت علیؓ یہ کہتے ہوئے نکلے۔ رب کعبہ کی قسم میرے جگر ٹکے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر معاویہؓ

کہتے ہوئے نکلے رب کعبہ کی قسم اٹھنے مجھے بخشد یا۔

عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک شخص کا خواب | ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس آکر کہا کہ میں نے رحمت عالم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دائیں جانب ابو بکرؓ اور بائیں جانب عمرؓ ہیں اور وہ شخص چھوٹے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان دونوں کے آگے بیٹھے ہیں۔ پھر رحمت عالم آپ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر جب تم عمل کرو تو ان دونوں (ابو بکر و عمرؓ) جیسے عمل کرنا۔ عمر نے اس شخص سے قسم کھلا کر پوچھا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے قسم کھا کر یقین دلایا۔ عمر پر گر یہ طاری ہو گیا۔

معاذ بن جبل کو خواب میں دیکھنا | عبدالرحمن بن غنم: میں نے معاذ بن جبل کو تین سال کے بعد خواب میں ایک چیت کبرے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ پیچھے کچھ سفید آدمی ہیں جو سبز کپڑوں میں ملبوس چیت کبرے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ معاذ فرما رہے ہیں کاش میری بخشش کی اور عزت و احترام کی یوگوں کو بھی خبر ہو جائے۔ پھر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں اے ابن رواحہ اے ابن مطعون الحمد لله الذی صدقنا الحق الحمد لله اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اور ہمیں اس سرزمین (جنت) کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آرام سے رہتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ پھر مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔

ثوری کو خواب میں دیکھنا | قبیصہ بن عقبہ: میں نے ثوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے یہ شعر پڑھے

نَظَرْتُ إِلَى رَبِّي عَيْتًا نَافَعًا لِي
فَقَدْ كُنْتُ قَوَّامًا إِذَا اللَّيْلُ قَدْ جَا
عَيْنِي رِضًا عَيْنِي غَنًا يَا ابْنَ سَعِيدٍ
بَعْبُورَةٌ مَخْرُوجِينَ وَقَلْبٌ عَمِيدٍ
قَدْ وَكَلْتُكَ خَافِرًا عَيْنِي قَصِيرٌ تَرِيدُهُ

(ترجمہ) میں نے اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھا۔ اس نے مجھ سے فرمایا اے ابن سعید میری رضا تمہیں مبارک ہو۔ کیونکہ تارک راتوں میں غم تہجد گزار رہا کرتے تھے۔ تمہاری آنکھ سے غم کے آنسو جاری تھے۔ اور دل میں درد تھا۔ اب تمہیں اختیار ہے۔ جو عمل چاہو جن کو اور میرا دیدار کرتے رہو کیونکہ میں تمہارے قریب ہوں۔

ابن عیینہ کا ثوری کو خواب میں دیکھنا | ابن عیینہ: میں نے ثوری کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں کھجور کے درخت سے اڑ کر کسی اور درخت پر جا بیٹھے ہیں، پھر اس سے اڑ کر کھجور کے درخت پر آجاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اسی جیسی نعمت کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہئیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کن علوم و جنت ملی؟ فرمایا پر سبز گاری اور نفیس سے۔ پوچھا گیا علی بن عاصم کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہم انہیں تارے کی طرح دیکھتے ہیں۔

شعبۃ بن ججاج اور مسعر کو خواب میں دیکھنا شعبۃ بن ججاج اور مسعر بن کدام دونوں حافظ تھے اور دونوں بڑے آدمی تھے۔ ابو احمد بریدی فرماتے ہیں، میں نے دونوں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ابو بسلام اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا۔ اللہ پاک تمہیں میرے یہ شعر یاد کرنے کی توفیق دے۔

عَبَّاسُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْيَمَانِ بِقَبْتِهِ تَبَا أَلْفُ بَابِ بْنِ لُجَيْنٍ وَخَيْرُهَا
وَقَالَ لِي الْوَحْمَنُ بِالشُّبَّةِ الَّذِي تَحْتَرِي جَمْعَ الْعُلُومِ فَكُثْرًا
تَتَقَرَّبُ بَقَرَتِي إِيَّانِي عَنْكَ ذُو ضَا وَعَنْ عَمِي الْقَوَّامِ فِي اللَّيْلِ مُسْعِرًا
كُنْتُ مُسْعِرًا عَوَّابًا نَسِيرُ دُرِّي وَكَشِفُ عَنْ وَجْهِ أَنْكَرِي لِيَنْظُرَا
وَهَذَا نَعَانِي بِالَّذِينَ تَشْكُوا وَلَمْ يَأْتُوا فِي سَالِفِ الدَّهْرِ مُشْكِرًا

کے لئے میرا دیدار حاصل ہے اور اس کے لئے میں اپنا عزت والا چہرہ کھول دیتا ہوں۔ عبادت کرنے والوں کے ساتھ میرا یہی سلوک ہے جو ماضی میں بُری باتوں کے عادی نہ تھے

امام احمد کو خواب میں دیکھنا احمد بن محمد لبدی۔ میں نے امام احمد کو خواب میں دیکھا۔ پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا مجھے بخند آیا۔ اور فرمایا اے احمد یاد ہے تم نے میری خاطر ساٹھ کوڑے کھائے تھے۔ بولے یاد ہے۔ فرمایا میں نے اپنا چہرہ تمہارے لئے مبلج کر دیا ہے اب اس کے دیدار کا لطف اٹھاتے رہو ایک طرف سوسی نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قبر والے دکھانا کہ میں ان سے امام احمد کے بارے میں پوچھوں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر میں نے دس سال کے بعد خواب میں دیکھا جیسے قبر والے اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور مجھ سے ہر شخص پہلے بات کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دس سال سے اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہیں ہمیں دکھلائے اور تم ایک ایسے شخص کے بارے میں ہم سے پوچھو جو تم سے جس وقت ملے جدا ہوا ہے اسی وقت سے اسے فرشتے طہی کے درخت کے نیچے زبیرات سے آراستہ کر رہے ہیں ابو محمد عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے درجہ کی بلندی پر، آپ کے مقام کی رفعت پر اور آپ کے مرتبہ کی عظمت پر حالت کرتی ہے فرشتے آپ کے حال کا وصف انہیں الفاظ میں بیان کر سکے اور اسی عبارت سے آپ کی شان و کرامت کی تعبیر کر سکے۔

شرحانی اور معروف کرخی کو خواب میں دیکھنا ایک سفار ابو جعفر ربن بشر بن عارث۔ میں نے بشر بن معروف کرخی کو خواب میں دیکھا جیسے کہیں سے آرہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے تشریف لارہے ہیں؟ فرمایا مت الفرودس میں، یکلم اللہ سے ملاقات کر کے آرہا ہوں۔

عامم جزری۔ میں نے خواب میں بشر سے ملاقات کی اور پوچھا کہ ابو نصر آپ کہاں سے آرہے ہیں؟ فرمایا میں سے۔ میں نے پوچھا احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا میں نے انہیں اس وقت عبد الوہاب وراق کے پاس

اللہ کے آگے چھوڑا ہے۔ دونوں کھاتے پیتے ہیں۔ پوچھا اور آپ : فرمایا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ مجھے کھانے کی کچھ زیادہ رغبت نہیں۔ اس لئے اس نے اپنا دیدار مجھے مباح فرما دیا۔ ابو جعفر سفار : میں نے بشر کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا مجھ پر لطف و کرم اور ترحم فرمایا۔ اور فرمایا اے بشر اگر تم میرے لئے آگ کے انگاروں پر بھی سجدہ کرنے تو میں نے جو تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اس کا بھی شکر ادا نہ کر پائے اللہ نے میرے لئے آدمی جنت مباح فرما دی ہے کہ میں اس میں جہاں چاہوں آرام سے کھاؤں پیوں۔ اور اس نے میرے جنازے میں جو جو شریک تھے سب کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں نے پوچھا ابو نصر تار کا کیا حال ہے۔ فرمایا وہ اپنے صبر و وفا کی وجہ سے لوگوں کے اد پر ہیں۔ عبدالحق فرماتے ہیں غائبانہ نصف جنت سے جنت کی آدمی نعمتیں مراد ہیں۔ کیونکہ جنت کی نعمتوں کے دو حصے ہیں۔ آدمی روحانی ہیں اور آدمی جسمانی۔ جنتی عالم برزخ میں تو روحانی نعمتوں سے لذت اندوز ہوں گے اور قیامت کے دن جب رو میں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی تو ان روحانی نعمتوں پر جسمانی نعمتوں کا بھی اضافہ کر دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک جنت کی نعمتیں علم و عمل پر مرتب ہوتی ہیں۔ لہذا بشر کا علمی نعمتوں کی نسبت علمی نعمتوں میں زیادہ حصہ ہے۔

شبلی کو خواب میں دیکھنا | کسی اللہ والے نے شبلی کو خواب میں دیکھا۔ کہ رضافہ (بنداد کا ایک محلہ) میں اس جگہ خوب صیرت باس میں تشریف فرما ہیں جہاں عام طور پر بیٹھا کھتے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کی طرف بڑھ کر سلام کیا اور سامنے بیٹھ کر پوچھا کہ آپ کا خاص رفیق کون ہے۔ فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر اللہ کرتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے حقوق کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ کی رضا جوئی میں سب سے زیادہ تیز ہے۔

میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھنا | ابو عبد الرحمن ساحلی : میں نے میسرۃ بن سلیم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ ایک طویل عرصہ تک غائب رہے۔ فرمایا سفر بہت لمبا ہے۔ پوچھا کیا معاملہ پیش آیا۔ فرمایا رخصت مل گئی کیونکہ ہم رخصتوں پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا۔ مجھے کیا حکم ہے۔ فرمایا اتباع سنت اور اللہ والوں کی صحبت آگ سے نجات دیتی ہے اور اللہ سے قریب کرتی ہے۔

علی بن زاذان کو خواب میں دیکھنا | ابو جعفر ضریر : میں نے علی بن زاذان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ نے ہر شعر پڑھے :۔

لَوْ رَأَيْتُ الْحَيَّانِ فِي الْخُلْدِ خَوْلِي | وَكَادَيْتُ مَعَهَا لِلشَّرَابِ
يَسْتَرْثَمُنْ بِاللَّيْلِ جَمِيعًا | يَتَمَشَّيْنَ مُسْبِلَاتِ الْبَقِيَابِ
کاش خلد میں تم حیدتوں کو میرے ارد گرد دیکھتے۔ جن کے پاس مشروبات کے لبالب جام ہیں جو نہایت عمدگی سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو کپڑے نکھلتے ہوئے چلی آ رہے ہیں
مسلم بن خالد زنگی کو خواب میں دیکھنا | بعض رفقاء ابن جریر : میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ کے قبرستان میں ہوں۔ میں نے ہر قبر پر شامیانہ تنہا ہوا دیکھا۔ مگر ایک قبر پر شامیانہ کے ساتھ خیمہ بھی دیکھا اور

بیری کا درخت بھی۔ میں خیمہ کے دروازے پر آیا اور سلام کر کے اندر جو گیا تو وہاں مسلم بن خالد زنگی کو دیکھا میں نے ان سے بعد سلام کے پوچھا۔ اے ابو خالد یہ کیا بات ہے کہ تمام قبروں پر تو شامیانے ہیں مگر تمہاری قبر پر شامیانے کے ساتھ ساتھ خیمہ بھی ہے اور بیری کا درخت بھی۔ فرمایا میں کثرت سے روزے رکھا کرتا تھا، میں نے پوچھا ابن جریج کی قبر کدھر ہے اور ان کا مقام کہاں ہے۔ میں ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب میں انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے ہاتھ سے شہادت کی انگلی گھما کر فرمایا۔ ابن جریج کی قبر کہاں رکھی ہے ان کا اعمال نامہ تو علیین میں اٹھایا گیا۔

حماد بن سلمہ کا ایک خواب | حماد بن سلمہ نے خواب میں اپنے کسی رفیق کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا۔ مجھ سے حق تعالیٰ نے فرمایا۔ تم دنیا میں تو تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ آج میں تمہیں اور تمام دکھا اٹھانے والوں کو دائمی راحت بخشا ہوں۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔

موضوع گفتگو پر یقین کرنے کی صورتیں | اگر تمہارا دل اس کی تصدیق گوارا نہ کرے اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دو کہ یہ تو خوابیں ہیں نہ معلوم غلط ہوں یا صحیح تو اس کے خواب میں غور کرو جس نے اپنے کسی رفیق کو یا عزیز کو یا کسی اور کو خواب میں دیکھا اور اسے ایسی باتوں کی خبر دی جن کو اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ یا اسے اپنا گاڑا ہوا خزانہ بتایا یا کسی آنے والی آفت کی اطلاع دی۔ یا مستقبل میں کوئی بشارت ہوئی اور اس کی بعینہ تصدیق ہو گئی یا یہ بتایا کہ وہ یا اس کے گھر کا کوئی آدمی اتنی مدت میں مر جائے گا۔ پھر اسی طرح ہوا بھی۔ یا اسے اذانی یا قحط کی خبر دی۔ یا دشمن کے حملہ یا کسی آنے والی مصیبت کی یا کسی بیماری کی یا اپنے قرض کی خبر دی اور خبر کے مطابق تمام باتوں کا ٹھہرہ ہوا۔ اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اور لوگ ان میں مشترک ہیں۔ ہم نے اور دوسروں نے اس سلسلے میں عجائبات دیکھے ہیں۔

کیا خواب محض خیالات ہیں | جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام خیالات و اعتقادات ہیں (جو مناسب شکوک میں خواب دیکھنے والوں کے سامنے آجاتے ہیں جب ان کی روح نیند کی حالت میں جسمانی اشتغال سے آزاد ہو جاتی ہے) غلط ہے بلکہ محال ہے۔ کیونکہ نفس میں کبھی ان باتوں کے جلنے کی صلاحیت نہیں جو خواب میں بتائی گئی ہیں۔ بلکہ وہ خیال میں بھی نہیں ہوتے اور نہ نفس کے پاس ان کی کوئی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ کبھی خیالات بھی خواب کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ بعض خواب خیالات پر اعتقادات سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے اکثر خواب محض ان کے خیالات و اعتقادات کی صورت میں ہوتے ہیں۔ خواہ واقع کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔

خواب کے اقسام | خواب کی تین قسمیں ہیں۔ بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بعض شیطان کی

طرف سے اور بعض خیالات مرنے ہیں۔

سچے خواب کے اقسام سچے خواب کی چند قسمیں ہیں۔ الہامی خواب میں اللہ پاک بندے کے دل میں نیند میں کوئی

بات ڈال دیتا ہے۔ گو بالہ پاک خواب میں اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے۔ جیسا کہ عبادۃ بن صامت وغیرہ کا قول ہے۔ تمثیلی خواب یہ ہے کہ خواب کافر شہ تمثیلی رنگ میں کوئی بات بتاتا ہے۔ اندر کی طرف سے خواب یعنی سونے والے کی روح اپنے کسی مردہ: بزدل دوست کی روح سے ملتی ہے اور وہ روح اسے کوئی بات بتا دیتی ہے۔ عروجی خواب یعنی سونے والے کی روح حق تعالیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے اور خواب نظر آتا ہے۔ جنتی خواب یعنی سونے والے کی روح جنت میں جا پہنچتی ہے اور اس کا مشاہدہ کر آتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ زندہ دل اور مردوں کی روحوں کا اجتماع بھی کچھ خواب کی ایک قسم ہے جو لوگوں کے نزدیک محسوسات کی مجلس سے ہے۔ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔

کیا روح سرشتیہ علوم ہے؟ بعض کے نزدیک روح میں تمام علوم پائے جاتے ہیں۔ لیکن اسے عالم

کی مصروفیتوں نے ان کے مطالعہ سے روک رکھا ہے۔ پھر حجب نیند کی وجہ سے روح آزاد ہو جاتی ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں سے کسی بات کا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ اور چونکہ موت سے پوری آزادی مل جاتی ہے۔ اس لئے اب روح کے علوم و معارف بھی کمال پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ بات کچھ صحیح بھی ہے اور کچھ غلط بھی۔ کیونکہ روح کی آزادی روح کو ان علوم و معارف سے آگاہ کرتی ہے جن پر آگاہی بلا آزادی کے محال ہے لیکن اگر روح پوری طرح آزاد ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے اس علم پر مطلع نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے رسولوں کو عطا فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور نہ ان تفصیلات پر جن کی اللہ نے خبر دی ہے۔ یعنی گزرے ہوئے نبیوں کی اور ان کی قوموں کی تفصیلات پر۔ اسی طرح معاد پر شرط قیامت پر اچھے برے کاموں پر اسائنمنٹ پر، صفات و افعال پر، غرضیکہ شریعت کی تمام جزئیات پر آگاہ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ تمام باتیں وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ ہاں روح کی آزادی ان باتوں کی معرفت پر روح کی معاون غرور برن جاتی ہے۔ لیکن انہیں بدن کی مصروفیتوں میں دبی ہوئی روح کے حاصل کردہ معلومات کی نسبت ان کے معدن سے حاصل کرنا زیادہ آسان، قریب اور کثرت سے ہے۔

بعض کے نزدیک خواب بڑا اسباب کے علوم حاصل کرنیکا ذریعہ ہیں مگر یہ خیال غلط ہے | بعض کے نزدیک خواب

وہ علوم ہیں جن کو اللہ نے بلا کسی سبب کے نفس انسانی میں ابتداءً پیدا فرمادیا ہے۔ یہ قول ان کا ہے جو اسباب ممکنہ کے قائل نہیں مگر شریعت فطرت اور عقل کے خلاف ہے۔

بعض کے نزدیک خواب مثالیں ہیں | اللہ پاک بندے کی صلاحیت کے مطابق بندے کو کون سی بات

مثالی رنگ میں بتاتا ہے پہلا کبھی تو مثالی رنگ میں خواب دکھائی دیتا ہے اور کبھی جو کچھ دکھائی دیا تھا بعینہ اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ غرض کہ خواب واقع کے مطابق اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح علم معلوم کے مطابق ہوتا ہے یہ قول پہلے دونوں قولوں سے اچھا ہے۔ لیکن خواب اسی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اور بھی اسباب ہیں جیسا کہ اوپر گزر چکا۔

حضرت علیؑ سے تین عجیب و غریب سوالات معہ جوابات | ابن عمرؓ۔ ایک دفعہ عمرؓ نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ اکثر اوقات آپ رحمت عالم کے پاس ہوتے ہیں مگر ہم نہیں ہوتے۔ اور کبھی ہم ہوتے ہیں آپ نہیں ہوتے۔ میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ کو جوابات معلوم ہوں تو بتائیے۔ حضرت علیؑ: ”پوچھئے۔“ حضرت عمرؓ: ”(۱) کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کا کوئی سلوک نہیں دیکھتا۔ (۲) کسی کو کسی سے عداوت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس کو کوئی برائی نہیں دیکھی؟“ حضرت علیؑ: ”ہاں میں نے رحمت عالم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں اور فضا میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر جن روحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں اجنبیت رہتی ہے ان میں دنیا میں بھی اجنبیت ہی رہتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ایک کا تو جواب ہوا۔ حضرت عمرؓ نے کہا: انسان بات کرتا کرنا کوئی بات بھول جاتا ہے۔ پھر اچانک اسے بات یاد آ جاتی ہے اس کی بناء پر ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: ہاں میں نے رحمت عالم سے سنا۔ فرماتے تھے ہر بل کے لئے چاند کے بادل کی طرح بادل ہوتا ہے۔ پھر جیسے چاند پر بادل چھا کر اس کی روشنی مٹا دیتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو پھر چاند روشن ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے ذہن پر اٹھائے گفتگو میں بادل چھا جاتا ہے اور وہ بات بھول جاتا ہے اور جب ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: وہ کا جواب ہوا۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انسان خواب دیکھتا ہے پھر کوئی خواب تو سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی وجہ سے حضرت علیؓ نے فرمایا: ہاں میں نے رحمت عالم سے سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح عرش تک چڑھتی ہے۔ پھر جو عرش کے درے بیدار نہیں ہوتا (اور کچھ خواب میں دیکھتا ہے) تو اس کا وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ ورنہ بھوٹا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: الحمد للہ۔ میں نے موت سے پہلے تینوں کا جواب پایا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: حیرت کی بات ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں کھٹکا کبھی نہیں گزرا تھا۔ اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے۔ اور بعض خواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علیؓ نے کہا کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے اَللّٰهُ يَتَوَقَّعُ اَنْ تَقْسُوْا اَللّٰهُ مَوْتِ كَيْ دَقْتُ اَبْنٰی رُوحِیْنَ قَبْضِیْنَ کَرِیْتَاہِ اور جو فوت نہیں ہوئے ان کی روہیں نیند میں بھی قبض کر لیتا ہے پھر وہ روہیں زندہ کر لیتا ہے۔ جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری روہیں ایک مقررہ مدت کے لئے جھوڑ دیتا ہے۔ جن روہوں کو نیند میں چڑھایا جاتا ہے وہ جو کچھ آسمان میں دیکھ آتی ہیں وہ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ اپنے جسموں کی طرف لوٹا لی جاتی ہیں تو فضا میں انہیں شیطان مل جاتے ہیں اور ان کو جھوٹی

باتیں بتا دیتے ہیں۔ ایسے خواب جھوٹے ہیں۔ (کتاب النفس والروح لابن منذر) طبرانی میں ابن عباس والی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ابو العلاء کا بیان ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اوپر چڑھتی ہے۔ یہاں تک کہ عرش کے پاس جا پہنچتی ہے۔ پھر اگر وہ پاک ہوتا ہے تو روح کو سجدے کی اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ روحیں جمع کئے ہوئے لشکر ہیں۔ اور آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ پھر بعض ان میں گھوڑوں کی طرح منحوس بھی ہوتی ہیں۔ پھر جن روحوں میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے ورنہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ قدیم زمانے سے اب تک یہ بات جانتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنے چلے آئے ہیں۔ ۵ میں دن بھر تو مسلوب العقل رہتا ہوں مگر رات کو خواب میں میری روح میرے محبوب کی روح سے ملاقات کرتی ہے۔ خواب میں زندوں کی روحوں کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ کبھی انسان زندہ آدمی کو بھی خواب میں دیکھ لیتا ہے اور سب اوقات دونوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوتا ہے ان کی روحوں کا کس طرح اجتماع ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات تو مثال ہوتی ہے جسے خواب کا فرشتہ مثال کے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ یا خواب دیکھنے والے کا خیال ہوتا ہے۔ جو خواب میں اس کے لئے مجرّد کر دیا جاتا ہے ۵

سُقْبًا لَطِيفًا مِّنْ زُورٍ اَتَاكَ ۖ هَدَيْتُ نَفْسِكَ عَنْهُ دُمُومًا شُغُولًا - (حبیب بن اوس)

اے محبوب اللہ تیرے تصور کو شاداب رکھے کہ مجھے اس کی بدولت تیری زیارت ہو گئی۔ ۵ تیرے قربان اے میرے تصور۔ وہ گو یار و بر و ہے اور میں ہوں۔ کبھی دھندلوں میں کوئی غاص مناسب ہوتی ہے۔ اور دونوں کا انتہائی گہرا اور مخفی تعلق ہوتا ہے۔ جس کی بنا پر ہر ایک کو اپنے ساتھی کے بعض واقعات کا شعور ہو جاتا ہے۔ گو ان کا کسی غیر کو شعور نہ ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں عجائبات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ غرض کہ زندوں اور مردوں کی روحوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ اور زندوں زندوں کی روحوں کا بھی۔

اجتماع ارواح کے بارے میں بعض سلف کا قول | بعض سلف کا قول ہے کہ روحوں کی فضا میں ملاقات

ہو جاتی ہے اور تجارت ہو جاتا ہے۔ پھر سلسلہ گفتگو چلتا ہے پھر ان کے پاس خواب کا فرشتہ وہ بھلائی یا برائی لے آتا ہے جو انھیں لاحق ہونے والی ہے۔ حق تعالیٰ نے سچے خوابوں پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو فرداً فرداً ہر شخص کو جانتا پہچانتا ہے۔ اللہ نے اے ہر شخص کے حالات کی تعلیم دے دی ہے۔ وہ ہر شخص کے نیوے طبعی، دینی اور دنیوی انقلابات کو جانتا ہے اور تمام تفصیلات پر بخوبی عادی ہے۔ کوئی جزئی اس سے مخفی نہیں۔ اور نہ وہ اپنی معلومات میں غلطی کرتا ہے۔ اس فرشتے کو اُمّ الکتاب اللہ کے علم غیب سے ان حوادث کی تحریر مل جاتی ہے۔ جو کسی انسان کو پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ پھر وہ انھیں اس کے سامنے محسوس دمثالوں کے رنگ میں اس کی عادت کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی نور سے ماضی یا مستقبل کی بھلائی

کا مزدہ سنا دیتا ہے۔ اور کبھی ان گناہوں سے جن کا اس نے ارادہ کیا ہے یا مرتکب ہو چکا ہے ڈراتا ہے اور کبھی ان بری باتوں سے نفرت دلاتا ہے جن کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں۔ تاکہ وہ اسباب ایسے اسباب سے بچ کر جانیں جو انہیں مٹا دیں۔ علاوہ انہیں حق تعالیٰ نے خواب میں اپنی عنایت و مہربانی سے متنبہ اور بیدار کرنے کے لئے اور بھی مصلحتیں رکھی ہیں۔ اور خواب کا ایک طریقہ روحوں کی باہمی ملاقات و تعارف کا بھی مقرر فرمایا ہے بہت سے لوگوں کی اصلاح خوابوں ہی سے ہو جاتی ہے۔ اور وہ گناہوں سے پر خلوص توبہ کر کے اللہ والے اور طالب آخرت بن جاتے ہیں۔ اور بہت سے ان کے ذریعہ مالدار بن جاتے ہیں۔ اور گڑا ہوا خزانہ پا جاتے ہیں۔ ایک خواب کا واقعہ | ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم تین آدمی سفر پر روانہ ہوئے۔ اٹانے سفر میں ہمارا ایک ساتھی سو گیا۔ ہم نے دیکھا اس کی ناک سے چراغ جیسی روشنی نکل کر ایک قریب ہی کے غار میں چلی جاتی ہے پھر واپس لوٹ کر اس کی ناک میں داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا کہ اس غار میں اتنا اتنا خزانہ ہے۔ چنانچہ ہم اس غار میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا ہی خزانہ پاتے ہیں جتنا وہ خواب میں دیکھتا ہے۔

عبدال مطلب کو خواب ہی میں مقام زمزم بتایا گیا | عبدال مطلب کو خواب ہی میں زمزم کی جگہ بتائی گئی تھی اور اسے اس جگہ خزانہ بھی دستیاب ہوا تھا۔

عمیر کو خواب میں خزانے کی بشارت | عمیر بن دھیب سے خواب ہی میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں فلاں جگہ کھودو۔ تمہارے والد کا گاڑا ہوا مال برآمد ہوگا۔ ان کے والد نے مال گاڑ دیا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھودتے ہیں تو وہاں سے دس ہزار درہم اور بہت سا سونا برآمد ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنا قرض بھی ادا کر دیتے ہیں اور خوش حال ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے۔ جب یہ مال برآمد ہوتا ہے تو ان کی چھوٹی بچی کہتی ہے ابا جان جس مہبود نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ ہبل اور غزی سے اچھا ہے۔ کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی روز سے اس کی عبادت کرنی شروع کی ہے کہ اس نے آپ کو یہ مال عطا فرما دیا۔

ابو محمد عبداللہ کے حیرت انگیز خواب | علی بن ابی طالب قیروانی معبر کا بیان ہے کہ عمیر کی خواب کا واقعہ اتنا حیرت انگیز نہیں جتنے وہ واقعات حیرت انگیز ہیں جن کا ہم نے اپنے زمانے میں اپنے شہر میں اپنی آنکھوں سے ابو محمد عبداللہ سے مشاہدہ کیا ہے۔ عبداللہ ایک نیک آدمی تھے۔ یہ مردوں کو خواب میں دیکھ کر ان سے پوشیدہ باتیں معلوم کر لیا کرتے تھے اور ان کے اہل و عیال اور عزیزوں کو بنادیا کرتے تھے۔ اس میں انہیں کمال حاصل تھا اور دور دور تک مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آکر کہتے کہ ہمارا فلاں عزیز مر گیا اس کے پاس مال تھا مگر

لے بتانے کا موقع نہ مل سکا۔ اب مال کا پتہ نہیں کہ کہاں گڑا ہوا ہے۔ یہ فرماتے کہ اگر اللہ کو منظور ہو گا تو مل جائے گا تم کل آنا۔ پھر یہ اللہ سے دعا کر کے رات کو سو جاتے اور خواب میں اسی مردے کو دیکھتے پھر اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھتے وہ اسے بتا دیتا تھا کہ فلاں جگہ گڑا ہوا ہے۔

کسی عورت کی سات اشرفیاں ایک عورت کے پاس تھیں وہ فوت ہو گئی | ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑی بی مرگئیں بے چاری نیک تھیں۔ ان کے پاس کسی عورت کی سات اشرفیاں امانت

رکھی ہوئی تھیں۔ وہ روتی بیٹی عبداللہ کے پاس آئی اور ان سے اپنا واقعہ بیان کیا اور بڑی بی کا نام بتا کر چلی گئی۔ پھر دوسرے دن آئی تو عبداللہ نے کہا کہ خواب میں مجھے بڑی بی نے بتایا ہے کہ میرے گھر کی چھت پر سات لکڑیاں ہیں۔ ساتویں لکڑی میں ایک ادنیٰ کپڑے میں اپنے ہوئے دینار رکھے ہیں۔ وہاں سے لے لو۔ چنانچہ ان کی حسب ہدایت دینار وہاں سے مل گئے۔

ایک مزدور کا واقعہ | مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا کہ مجھے ایک عورت مزدوری پر لے گئی کہ میں اس کا گھر دھوا

نیا بنا دوں۔ جب میں نے اسے ڈھانے کا ارادہ کیا تو وہ عورت اور تمام گھر والے باہر نہیں ملے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، عورت نے کہا میں صرف اس وجہ سے گھر منہدم کرانا چاہتی ہوں کہ میرے والد مال دار تھے قصائے کار فوت ہو گئے۔ معلوم نہیں ان کا مال کہاں ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر ہی میں گڑا ہوا ہو گا۔ شاید مکان منہدم کرانے سے مل جائے۔ کسی نے کہا اس سے زیادہ آسان بات تو تم بھول ہی گئیں۔ بولی وہ کیا۔ اس نے کہا۔ فلاں کے پاس جا کر ان سے واقعہ بیان کرو۔ شاید وہ خواب میں تمہارے والد کو دیکھ کر ان سے پوچھ لیں اور بلا مشقت دھیرے کے تمہیں تمہارے والد کا مال مل جائے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئی اور اپنا اور اپنے والد کا نام بتا آئی۔ دوسرے روز صبح سویرے ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا۔ میں نے تمہارے والد کو خواب میں دیکھا اور ان سے مال کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ مال محراب میں گڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس نے کھود کر اسے نکال لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو کہ مل تھوڑا تھا۔ اس لئے وہ پھر ان کے پاس گئی کہ اس جگہ سے مال تو برآمد ہوا مگر تھوڑا ہے۔ بولے کل آنا۔ پھر وہ دوسرے دن گئی تو فرمایا کہ تمہارے والد نے بتایا ہے کہ اس مربع حوض کے نیچے کھودو جو ردغن زیتون کا مخزن ہے پھر جب اس نے کرہ کھولا تو اس کے گونے میں ایک مربع حوض دیکھا وہاں کھودا تو ایک بڑا آبخورہ ملا مگر اب بھی اس عورت کی پیاس نہیں بجھی۔ پھر گئی اور ماجرا بیان کیا۔ کہا کل آنا۔ صبح کو سویرے ہی پہنچ گئی۔ فرمایا تمہارے والد کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے مقدر کامل گیا۔ باقی مال پر جن قابض ہو گیا ہے۔ وہ جس کے مقدر میں ہو گا اسے ملے گا اس موضوع کے سلسلے میں بہت کچھ حکایتیں منقول ہیں۔ اور یہ واقعات قہر ہی ہیں کہ خواب میں بیماری کی دوا بتائی گئی اور اس سے اللہ نے صحت عطا فرمائی۔

علامہ ابن تیمیہ کو خواب میں دیکھا مجھ سے بہت سے ان لوگوں نے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے معتقد نہ تھے، بیان کیا کہ انہوں نے شیخ موصوف کو خواب میں دیکھا اور فرانس کے پیچیدہ مسائل شیخ موصوف سے پوچھے اور شیخ نے انہیں حل کر کے بتا دیا۔ بہر حال اس کا وہی انکار کر سکتا ہے جو ردحوں کے حالات و احکام سے نا آشنا ہے

پہ تو تھا باب

کیا روہیں بھی مرنی ہیں یا صرف بدن کو موت ہے؟

بعض کے نزدیک روہیں بھی مرنی ہیں کیونکہ روح بھی نفس ہیں اور ہر نفس کے لئے موت ہے۔ معلوم ہوا کہ بحر حق تعالیٰ کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا کُلُّ مَنْ عَلِمَ تَفَاتٍ بِمُحَمَّدٍ زَمِنَ بِرِہِیْنِ سُنْبَا ہو جائیں گے۔ بس آپ کے جلال و عزت دے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کُلُّ شَيْءٍ هَذَا إِلَّا فَجَحَهُ۔ مجھو آپ کے رب کی ذات اقدس کے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب فرشتوں کی موت ہے تو ارشاد بشر یہ کہ بعد از موت ہے۔ نیز حق تعالیٰ نے جہنمیوں کی طرف سے نقل فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے لے رب تو نے دوبار ہمیں موت دی اور دوبار ہی زندگی بخشی۔ لہذا ان دونوں موتوں میں سے پہلی موت تو جسم کی ہے اور دوسری روح کی۔ لیکن بعض کے نزدیک روہیں کو موت نہیں ہے۔ کیونکہ انہیں زندگی ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ بس جسم ہی مرنے میں۔ کیونکہ بدن سے جدا ہونے کے بعد پھر بدن میں آنے تک روح پر عذاب و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ اگر روہیں بھی مر جائیں تو پھر ان پر عذاب و ثواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ هُمْ أَعْمٰیءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ یَرْجَوْنَ عَذَابَ اللَّهِ۔ انہیں رب کے پاس روزیاں دی جاتی ہیں اور اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس سے خوش ہیں۔ اور اپنے پسماندگان سے جو ان سے نہیں ملے ہیں خوش ہیں۔ حالانکہ ان کی روہیں جسموں سے جدا ہو چکیں اور وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے۔

دونوں رایوں میں محاکمہ اگر روہیں کی موت سے ان کا بدنوں سے جدا ہونا مراد ہے تو بلاشبہ روہیں بھی مرنی ہیں۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ وہ بھی جسموں کی طرح عدم محض میں گم ہو جاتی ہیں تو بلاشبہ روہیں نہیں مرتیں۔ بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے ہمیشہ ہمیش کے لئے باقی رہتی ہیں۔ خواہ ثواب میں ہیں یا عذاب میں۔ اس کا بیان انشاء اللہ تم تفصیل سے آ رہا ہے۔ اور صریح دلائل سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ روہیں عالم برزخ میں عذاب و ثواب میں رہتی ہیں جب تک اللہ پھر انہیں ان کے جسموں میں نہ لوٹا دے۔ احمد بن حنبل نے اس اختلاف کو دو شعروں میں بیان کر دیا ہے۔ کہ لوگوں میں

یہاں تک اختلاف ہے کہ بجز موت کے کسی بات میں بھی اتفاق نہیں۔ بلکہ موت میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں روح صحیح سالم رہے گی اور بعض کہتے ہیں روح کو بھی موت ہے۔

کیا نفخ صور کے وقت روہیں زندہ رہیں گی | حق تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخُ فِي الصُّورِ الْخَاسِرِ اور
یا مر جائیں گی اور پھر زندہ ہوں گی؟ | صور پھونکا جائے گا پھر تمام آسمان و زمین والے

مر جائیں گے مگر جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ بعض کے نزدیک موت سے مستثنیٰ شہید ہیں۔ بعض کے نزدیک چاروں بڑے فرشتے، بعض کے نزدیک محمدیں اور جنہیں اور جہنم کے محافظ وغیرہ۔ امام احمد سے منقول ہے کہ نفخ صور کے وقت حور و غلمان نہیں مریں گے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا لَا يَمُوتُونَ

فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتُ الْأُولَىٰ۔ کہ جنتی جنت میں موت نہیں چکھیں گے۔ پس انہیں دنیا میں موت آجکی۔ ورنہ دو موتیں ہو جائیں گی۔ رہا جہنمیوں کا یہ قول کہ لے رب تو نے ہمیں دوبار موت دی اور دوبار زندگی بخشی اس کی تفسیر بقرہ والی آیت اَكْفَيْتُكَفْرُونَ بِاَشْرَ الْخَاسِرِ میں ہے۔ یعنی تم اللہ کا کیسے انکار کر

سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ پھر وہ تمہیں مار دے گا اور پھر زندگی دیدے گا۔ یعنی باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں میں لطفوں کی شکلوں میں مردہ (معدوم) تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حیات بخشی۔ پھر ارادہ قیامت کے دن حیات بخش دے گا۔ اس آیت میں قیامت سے پہلے

نفخ صور سے روحوں کو مارنا مراد نہیں ہے۔ ورنہ نین موئین جمع ہو جائیں گی۔ نفخ صور کے وقت روحوں کے بے ہوش ہو جانے سے ان کی موت لازم نہیں آتی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ پکڑا

ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا طور پر بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ موقف میں جب حق تعالیٰ فیصلے کے لئے آئے گا اور اس کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی، اس وقت بھی سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ انہیں چھوڑ دیں جب تک کہ وہ

اپنا وہ دن نہ پالیں۔ جس میں بے ہوش ہو جائیں گے۔ بس اگر یہ بے ہوشی موت ہے تو ایک نئی موت لازم آتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا ذہن اس کی طرف منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ قرطبی کا قول ہے کہ بظاہر اس حدیث سے بے ہوشی مراد ہے موت مراد نہیں۔ ہمارے شیخ احمد بن عمرو کا بیان ہے کہ بظاہر

دوسری بار نفخ صور کے بعد یہ بے ہوشی ہوگی۔ اور قرآن کی آیت کا تقاضا ہے کہ یہ استثناء بے ہوشی والے نفخ صور کے بعد ہے۔ اسی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ ممکن ہے حضرت موسیٰ فوت ہی نہ ہوئے ہوں مگر یہ غلط ہے۔ قاضی عیاض کا قول ہے۔ ممکن ہے اس بے ہوشی سے قبروں سے اٹھنے کے بعد موقف کی

کی گھبراہٹ کی بے ہوشی مراد ہو جب آسمان و زمین شوق ہو رہے ہوں گے۔ لیکن قرطبی نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کا یہ قول غلط ہے جس کی غلطی حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہوئی ہے کہ جب آپ اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پائیں گے۔ یہ حال گھبراہٹ میں ڈال دینے والے نفع صوریہ کے وقت ہو گا۔

موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے ہمارے شیخ احمد بن عمر کا بیان ہے کہ یہ پیچیدگی انشا اللہ

اس بیان سے حل ہو جائے گی کہ موت عدم نہیں ہے بلکہ انتقال مکانی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ شہید قتل و موت کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ کھلتے پیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دنیا کے اجاب و اقارب سے بھی خوش ہوتے ہیں پھر جب شہیدوں کی برزخی زندگی ہے تو انبیاء درجہ اولیٰ اس کے حقدار ہیں مزید براں رحمت عالم سے ثابت ہے کہ زمین انبیاء کے جسم نہیں کھاتی۔ اور یہ بھی کہ شب اسرا میں آپ بیت المقدس میں نبیوں کے اجتماع میں شریک ہوئے اور آسمان میں بھی نبیوں سے ملے۔ خصوصاً حضرت موسیٰ سے۔ اور یہ بھی کہ آپ نے فرمایا جو مسلمان مجھے سلام کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے سلام کا جواب دینے کے لئے میری روح مجھ پر لوٹا دیتا ہے۔ وغیرہ۔ ان تمام باتوں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء برزخی زندگی سے زندہ ہیں، اب جبکہ ان کی زندگی ثابت ہو گئی تو جب بے ہوشی کا تصور چھوٹا جائے گا تو تمام آسمان و زمین دالے بے ہوش ہو جائیں گے بجز ان کے جنہیں اللہ ان کی سابق حالت پر برقرار رکھے۔ لہذا غیر انبیاء کی بے ہوشی تو موت ہے اور انبیاء صرف بے ہوش ہوں گے۔ پھر جب زندگی بعد الموت کا تصور چھوٹا جائے گا تو مرنے والے زندہ ہو جائیں گے اور انبیاء کو ہوش آجائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ لہذا ہمارے محبوب نبی حضرت موسیٰ کے علاوہ سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ کو حضرت موسیٰ کے بارے میں تردد ہے کہ آیا وہ اپنی سابق حالت پر برقرار رہے اور بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ یا بے ہوش تو ہوئے مگر آپ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ اس سے حضرت موسیٰ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ لیکن ایک فضیلت سے ان کا ہمارے نبی سے افضل ہو نا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ جزئی فضیلت کلی فضیلت کو لازم نہیں۔ قرطبی: اگر حدیث سے قیامت کے دن موقف والی بے ہوشی مراد ہو تو کوئی پیچیدگی نہیں۔ اور اگر اس سے نفع صوریہ والی موت مراد ہو تو قیامت کا ذکر باعتبار آثار قیامت کے ہے۔ کیونکہ نفع صوریہ قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ جب زندگی بعد الموت کا تصور چھوٹا جائے گا تو سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ میری رائے میں نفع صوریہ والی موت مراد نہیں ہے۔ چونکہ رحمت عالم کو اس میں تردد ہوا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے یا نہیں۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کو سب سے پہلے ہوش آئے گا۔ اگر حدیث سے موت کی بے ہوشی مراد ہوئی تو آپ کو اپنی موت کا یقین اور حضرت موسیٰ

کی موت میں تردد ہوتا۔ لیکن یہ بات بہت سی دلیلوں سے غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں موت مراد نہیں ہے۔ بلکہ موقف والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس صورت میں آیت سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت والے صورت سے روحیں مر جائیں گی یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندہ مخلوق مر جائے گی لیکن جو پہلے مر چکے یا جن پر موت نہیں اس آیت سے ان پر موت ثابت نہیں ہوتی۔

ایک پچیدگی اور اس کا جواب | اگر کہا جائے کہ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ لوگ قیامت کے دن

بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر سب سے پہلے زمین بھٹے گی، پھر میں حضرت موسیٰ کو عرش کا پایہ بکڑے ہوئے پاؤں گا ان الفاظ سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں موت والی بے ہوشی مراد ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ بے شک حدیث

کے یہی الفاظ ہیں اور ان سے پچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ مگر اس میں راوی نے دو حدیثوں کے الفاظ جمع کر دیے ہیں۔ وہ دونوں حدیثیں مندرجہ ذیل ہیں (۱) لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھے

ہوش آئے گا (۲) میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر قیامت کے دن زمین بھٹے گی۔ چنانچہ ترمذی کی ابوسعید خدری والی حدیث میں ہے کہ میں قیامت کے دن تمام بنی نوع انسان کا سردار بنوں گا۔ اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا

اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ جس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا۔ اور اس دن تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس پر زمین بھٹے گی اس پر مجھے کچھ فخر نہ ہوگا۔ چنانچہ راوی نے

دونوں حدیثیں جمع کر کے بیان کر دیں۔ یہ قول ہمارے شیخ ابوالحجاج حافظ جال الدین مزی محدث شام کا ہے۔ دوسری پچیدگی اور اس کا حل | اگر کہا جائے کہ حدیث کے ان الفاظ کو کیا کر دے؟ معلوم

نہیں حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا ان میں سے ہیں جنہیں اللہ نے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ استثنا موت والی بے ہوشی سے ہے۔ موقف والی بے ہوشی سے نہیں۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور صوم

پھونکا جائے گا پھر اس سے تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں اور کسی راوی کے دہم پر مبنی ہیں۔ جن الفاظ پر صحیح روایتوں

کی موافقت ہے اور وہ محفوظ ہیں، وہ یہ ہیں: معلوم نہیں حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا طوفان کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ لیکن کسی راوی نے یہ خیال کیا کہ یہاں موت والی بے ہوشی

مراد ہے اور موسیٰ ان میں شامل ہیں جنہیں مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ مطلب سیاق حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اس صورت میں افاقہ سے زندگی بعد الموت والا افاقہ مراد ہوگا تو آپ کا یہ قول غلط ہو جائے گا

کہ معلوم مجھ سے پہلے ہوش میں آئے (زندہ کئے گئے) یا طوفان کی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے (مرے نہیں) یہ مقام بڑے غور و فکر کا ہے۔ اس لئے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہئے اور ہمارے بتائے ہوئے

مطلب کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے +

پانچواں باب

اجسام سے جدا ہونے کے بعد روہیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں ؟

اجسام سے جدا ہونے کے بعد روہیں کس طرح پہچانی جاتی ہیں کہ ان میں باہمی تعارف و ملاقات ہو ؟ کیا جدا ہونے کے بعد روہوں کی اجسام والی صورتیں ہوتی ہیں۔ یا دیگر صورتیں ہوتی ہیں۔؟ اس مسئلہ پر غالباً آج تک کسی نے روشنی نہیں ڈالی۔ اور نہ اس سلسلے میں کسی کتاب میں کوئی مفید یا غیر مفید مضمون لکھا گیا ان کے اصول پر جو روہوں کو بارے اور اس کی آلودگی سے مجرمانہ ہیں۔ اور یہ بھی کہ روہیں نہ عالم کے اندر ہیں نہ باہر۔ اور یہ بھی کہ ان کی کوئی شکل و صورت اور سائز نہیں۔ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ علاوہ ازیں ان کے عقائد پر بھی کوئی جواب نہیں جو روہوں کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں تشخص و امتیاز اجسام ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا موت کے بعد ان میں کوئی امتیاز و تشخص نہیں رہتا بلکہ دیگر عوارض کی طرح ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عدم کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہیں۔ البتہ اہل سنت کے اصول پر اور اس بات کے ماننے پر کہ روح بالذات ایک مستقل چیز ہے جو آتی جاتی ہے چڑھتی اترتی ہے، متصل و منفصل ہوتی ہے اندر باہر آتی جاتی ہے اور اس میں حرکت و سکون پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے جس پر قرآن و حدیث سے اور قیاس و عقل سے سو سے اوپر دلائل قائم ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی کتاب معرفۃ الشروح والنفس میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اور محافلوں کی رائے کی غلطی بہت سے دلائل سے ثابت کی ہے۔ اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو ہماری رائے نہیں مانتے وہ اپنے نفسوں سے آگاہ ہیں۔

روح کے اوصاف قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ روح اندر باہر آتی جاتی ہے۔ روح کو قبض کیا اور اٹھایا جاتا ہے۔ اور روح اپنے مستقر کی طرف چڑھتی ہے اور اس کے لئے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے یا بند کر دیئے جاتے ہیں ولو تری اذا الظالمون فی عذرات الخ۔ کاش آپ دیکھتے جب ظالم سکرات موت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بھینکا کر کہتے ہیں اپنی روہیں نکالو۔ فرمایا۔ یا ایہا النفس المطمئنة لے مطمئن روح اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو بھی اس سے خوش ہے اور وہ بھی تجھ سے خوش ہے۔ لہذا میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب روح جسم سے الگ کی جاتی ہے، فرمایا۔ و نفس و ما سواہا الخ۔ روح کی اور روح کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے کی قسم جس نے اس کے دل میں حق کی برائی اور بھلائی ڈالی۔ یہاں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بدن کی طرح روح بھی ٹھیک ٹھاک کی۔

فرمایا اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسُوَّاکَ اَنْوَ جس نے مجھے بنایا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر برابر کیا، بلکہ بدن کو اس نے درست کیا کہ روح کا قالب بن جائے لہذا بدن کا درست کرنا روح کے درست کرنے کے تابع ہے۔ کیونکہ بدن روح کا محل ہے جیسے قالب کسی چیز کا محل ہوتا ہے جس میں وہ چیز ڈھالی جاتی ہے معلوم ہوا کہ روح کی بھی شکل و صورت ہے اور بدن سے مل کر حسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس سے انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا ہے کیونکہ بدن کی طرح روح بھی متاثر و منفعل ہوتی ہے اور جسم پاکیزہ یا گندی روح سے پاکیزگی یا گندی حاصل کرتا ہے لہذا بدن روح میں جس قدر ربط و تناسب اور تاثیر و انفعال ہے ایسا کسی جوڑے میں نہیں۔ اسی وجہ سے جدا ہونے کے وقت اس سے کہا جاتا ہے کہ اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے، اور اے گندی روح جو گندے جسم میں ہے نکل آ۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے فرمایا: اَللّٰهُ یَتَوَفّٰی اِلَیْکَ اَنْفُسَ الْاَشْرَافِ کے وقت روحیں پوری پوری لیتا ہے اور جن کی موت نہیں انھیں خواب میں لے لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا انھیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا انھیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اور چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے پہلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ وہ داخل ہوتی ہیں خارج ہوتی ہیں لوٹتی ہیں اور انھیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمت عالم نے بتایا کہ جب قبض کئے جانے کے بعد روح اوپر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ اسے دیکھتی ہے اور یہ بھی بتایا کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے لے بستے ہیں، پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے یا سٹری ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ بدبو نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ عوارض کی بدبو ہوتی ہے نہ انھیں روکا جاتا ہے اور نہ انھیں ہاتھ بہ ہاتھ لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اس پر آسمان وزمین کے درمیان کا ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اسکے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جلتے ہیں۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں حق تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے اور حق تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں یا سجنین والوں کے رجسٹر میں لکھ لیا جائے۔ پھر زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور کافر کی روح تلخ دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لئے بدن کے ساتھ داخل ہوتی ہے رحمت عالم نے یہ بھی بتایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتا رہتا ہے۔ جب تک حق تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں نہ لوٹائے۔ اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جو جنت کی نہروں پر آتی جاتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قوم فرعون کی روحوں کے بارے میں فرمایا کہ انھیں قیامت تک صبح و شام آگ پر پیش کیا جا رہا ہے گا۔ شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے

ہیں۔ اس زندگی سے رُوحوں کی زندگی مراد ہے۔ اور انھیں برابر غذا مل رہی ہے۔ درہ ان کے جسم تو کبھی کے فنا ہو چکے۔ پھر آپ نے اس زندگی کی تفسیر بیان فرمائی کہ ان کی رُوحیں سبز پرندوں کے جوف میں ہیں۔ جن کے لئے عرش کے نیچے قندیلیں لٹی ہوئی ہیں۔ وہ جنت میں جرتی پھرتی ہیں پھر ان چراغوں میں آکر سیر کرتی ہیں پھر ان کا رب انھیں جھانک کر پوچھتا ہے کچھ خواہش ہے؟ کہتی ہیں کہ ہم تو جنت میں حسب مرضی جرتی پھرتی ہیں اب اور کیا خواہش ہوگی۔ حق تعالیٰ تین دفعہ بار بار یہی پوچھتا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ جواب دیے بغیر چار انہیں تو کہتی ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے۔ تاکہ ہم دوسری دفعہ تیری راہ میں شہید ہو جائیں۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی رُوحیں سبز پرندوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی رہتی ہیں۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رحمت عالمؑ نے فرمایا جنگ اُحد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو حق تعالیٰ نے ان کی رُوحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دیں جو جنت کی نہروں اور پھلوں میں سے کھاتی پیتی ہیں۔ اور عرش کے سائے میں سونے کے چراغوں میں سیر کرتی ہیں۔ پھر جب انہوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور آرام کی خوب صورت جگہ دیکھی تو کہنے لگیں کاش ہمارے بھائیوں کو بھی معلوم ہو جاتا کہ اللہ نے ہمارے لئے کیا نعمتیں فراہم کر رکھی ہیں تاکہ انھیں بھی جہاد کی رغبت ہو۔ اور لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں خبر کئے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے رسول پر یہ آیت اتاری کہ تم انھیں جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور انھیں ان کے رب کے پاس سے روزی پہنچائی جاتی ہے (احد) یہ روایت رُوحوں کے کھانے پینے، حرکت و انتقال اور بات چیت کرنے کے بارے میں صاف ہے۔ اسپر مزید روشنی انشاء اللہ ارہی ہے۔

روحوں میں تمیز و تشخص | کیا رُوحوں میں بھی تمیز و تشخص ہے؟ جب رُوحوں کے مذکورہ بالا اوصاف ہیں تو اجسام سے زیادہ ان میں تشخص و امتیاز ہے۔ بلکہ اجسام میں تو کبھی کبھی مشابہت پائی بھی جاتی ہے مگر رُوحوں میں قطعی مشابہت نہیں!

اس بیان کی مزید وضاحت | دیکھئے ہم نے انبیاء صحاہ، اور ائمہ کے اجسام نہیں دیکھے۔ حالانکہ وہ ہمارے

علم میں شخصی خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ امتیازی خصوصیات محض ان کے اجسام ہی کے نتائج نہیں۔ گویا ان کے اجسام کی خصوصی صفتیں بتا دی گئی ہیں۔ بلکہ ان کی ارواح کی صفات و عوارض کے نتائج ہیں۔ صفات کے اعتبار سے اجسام سے زیادہ ارواح میں تشخص ہے۔ دیکھتے نہیں کہ مومن و کافر کے جسم بہت سی باتوں میں ملتے جلتے ہیں۔ لیکن رُوحوں میں عظیم ترس فرق و امتیاز ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کے اعضا میں کافی مشابہت ہوتی ہے مگر اس سے زیادہ ان کی رُوحوں میں فرق ہوتا ہے اگر یہ دونوں رُوحیں اپنے اپنے بدنوں سے جدا ہو جائیں تو ان کا باہمی تمیز و فرق صاف ظاہر ہو گا۔ اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا ہوں کہ جب تم اجسام و ارواح کے

کے حالات پر غور کرو گے تو اس کا آنکھوں جیسا شاہدہ کر لو گے۔ اکثر بری شکل و صورت کا جسم اسی کی مناسب شکل و صورت والی روح کی سواری ہوتا ہے۔ اور اگر بدن میں کوئی آفت ہوتی ہے تو اسی کے مناسب آفت روح میں بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ارباب فراست اجسام کے اشکال و احوال سے روحوں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ امام شافعی سے اس سلسلے میں عجائبات منقول ہیں۔ اسی طرح اکثر خوب صورت شکل و صورت اور لطیف ترکیب کے جسم سے جو روح وابستہ ہے وہ بھی حسین و خوب صورت اور لطیف و پاکیزہ ہوگی۔ بشرطیکہ موانعات نہ ہوں۔ جب روح علویہ اور روح سفلیہ بلا جسم کے امتیازی خصوصیات کی مالک ہیں تو ارواح بشریہ بدرجہ اولیٰ مالک ہونگی۔

چھٹا باب

کیا سوال کے وقت قبر میں مردے کی طرف روح لوٹائی جاتی ہے۔؟

رحمت عالم نے تفصیلی روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور روح کے لوٹانے جانے کی صراحت فرمادی ہے۔ براہین غائب کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقہ میں ایک جنازے کے ہمراہ تھے۔ رحمت عالم بھی تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپچے تین با قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس خود رشید جیسے چمکیلے چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جو اس کی مدد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر پر ہاتھ بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح اللہ کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیتے ہی فرشتے ایک سکنڈ کے لئے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے۔ اور ان کے لئے کر جنتی کفن و خوشبو میں سے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے مشک بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے۔ لانے والے فرشتے اس کا دنیوی سبب اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے دنیوی آسان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لئے دروازہ کھولتے ہیں۔ آخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لیکر پہنچ جاتے ہیں جس پر حق تعالیٰ نے ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو۔ (اعمالناہ علیین میں رکھ دو) اور اسے زمین کی طرف ہی لوٹا دو۔ کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انہیں پیدا کیلئے اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسرے لوگ

اسی سے پیدا کر دیں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں بٹادی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے کون ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے نیچے جتنی فرشتے بچھا دو۔ اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی ہلک اور خوشبو آئے لگتی ہے۔ اور اس کی قبر حدنگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل ہوتے ہوئے خوب صورت لباس والا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ایک مسرت انگیز خبر سنئے۔ آج کا وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے تہ چہرے ہی سے بشارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں۔ اسی طرح کا فریب دنیا سے کٹنے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے۔ تو کالمے بھٹ چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے یہ اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر پہنچ کر فرماتے ہیں کہ اے گندمی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل۔ مگر روح اس کے جسم کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے تروٹی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور اسے بکڑ لیتے ہیں۔ مگر فرشتے ایک سکند کے لئے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں پیٹ دیتے ہیں اس سے انتہائی سٹری ہوئی لاش کی بدبو کی طرح بدبو لگتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندمی روح کس کی ہے۔ یہ اس کا سب سے بُرا دنیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلان بن فلان کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ الْخَاِنِ کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ جب تک کہ اونٹ سیوی کے تاکہ میں داخل نہ ہو رہا ہوں۔ لہذا ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعلان نامہ سجین میں سب سے نیچے کی زمین

کے حالات پر غور کر دے تو اس کا آنکھوں جیسا شاہدہ کر لو گے۔ اکثر بری شکل و صورت کا جسم اسی کی مناسبت شکل و صورت والی روح کی سواری ہوتا ہے۔ اور اگر بدن میں کوئی آفت ہوتی ہے تو اسی کے مناسبت آفت روح میں بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ارباب فراست اجسام کے اشکال و احوال سے روحوں کے حالات معلوم کر لیتے ہیں۔ امام شافعی سے اس سلسلے میں عجائبات منقول ہیں۔ اسی طرح اکثر خوب صورت شکل و صورت اور لطیف ترکیب کے جسم سے جو روح وابستہ ہے وہ بھی حسین و خوب صورت اور لطیف و پاکیزہ ہوگی۔ بشرطیکہ موانعات نہ ہوں۔ جب روح علویہ اور روح سفلیہ بلا جسم کے امتیازی خصوصیات کی مالک ہیں تو ارواح بشریہ بدرجہ اولیٰ مالک ہونگی۔

چھٹا باب

کیا سوال کے وقت قبر میں مردے کی طرف روح لوٹانی جاتی ہے۔؟

رحمت عالم نے تفصیلی روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اور درجہ کے لوٹانے جانے کی صراحت فرمادی ہے۔ براہین عابد کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقہ میں ایک جنازے کے ہمراہ تھے۔ رحمت عالم بھی تشریف لا کر بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے۔ میت کی لحد کھودی جا رہی تھی۔ آپ تین بار قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس غور شدہ جیسے چمکیلے چہرہ والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جو اس کی مدد نگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح اس کی بخشش و رضا کی طرف نکل۔ چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے منہ سے قطرہ نکل آتا ہے۔ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیتے ہی فرشتے ایک سکنڈ کے لئے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتے دیتے۔ اور ان کے کر جنتی کفن و خوشبو میں لے لپیٹ لیتے ہیں۔ اس درجہ سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو بھوٹ بڑتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے۔ لانے والے فرشتے اس کا رنبوی سب سے اچھا نام لے کر جلتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے رنبوی آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں۔ آخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آسمان تک لیکر پہنچ جاتے ہیں جس پر حق تعالیٰ تعالیٰ ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو۔ (اعمال نامہ علیین میں رکھ دو) اور اسے زمین کی طرف ہی لوٹا دو۔ کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انہیں پیدا کیلئے اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسری

اسی سے پیدا کر دیں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں ٹوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے کون ہیں۔ یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے نیچے جتنی فرشتے بچھا دو۔ اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی ہنک اور خوشبو آئے لگتی ہے۔ اور اس کی قبر حدنگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل ہوتے ہوئے خوب صورت لباس والا ایک شخص آکر کہتا ہے کہ ایک مسرت انگیز خبر سنئے۔ آج کا وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کے ترچہ سے ہی سے بشارت ٹپک رہی ہے۔ یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹوں۔ اسی طرح کافر جب دنیا سے کٹنے والا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالمے بھٹ چہروں والے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے یہ اس کی حدنگاہ تک ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سر پہنے میٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے گندی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف نکل۔ مگر روح اس کے جسم کے گوشے گوشے میں پھیل جاتی ہے۔ پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے تردنی سے سلاخ کھینچی جاتی ہے۔ اور اسے بکڑ لیتے ہیں۔ مگر فرشتے ایک سکند کے لئے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اس سے انتہائی سٹری ہوئی لاسٹ کی بدبو کی طرح بدبو لگتی ہے۔ پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت سے گذرتے ہیں وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی روح کس کی ہے۔ یہ اس کا سب سے بُرا ذمیوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلان بن فلاں کی ہے۔ یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْكَلْبُ الْأَبْرَأُ الشَّاءِ وَالْخَافِ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب تک کہ اونٹ سیلی کے ناکہ میں داخل نہ ہو (یہ نامکن ہے) لہذا ان کا جنت میں جانا بھی نامکن ہے) حق تعالیٰ فرماتا ہے ان کا اعلان نامہ سجین میں سب سے نیچے کی ہیں

میں نکلے۔ پھر اس کی روح اوپر ہی سے پٹ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ وَهَمَّ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ اذْ رَجَدَ الشَّرُّكَ سَاحِدٌ شَرِكٌ كَرْتَاہُ كُوْیَادُہٗ اَسْمَانُ سَہْ كَر پڑا۔ اسے اب غواہ پرندے اچک لیں یا ہوا کہیں دورے جا کر بیٹھ دے۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں بوٹا دی جاتی ہے پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کئے گئے تھے۔ یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کی لپٹیں اور سخت گرم بو آئے لگتی ہے۔ اور اسے قبر اتنا دب جیتی ہے کہ اُدھر کی سپیاں اُدھر اور اُدھر کی اُدھر آ جاتی ہیں۔ اور اس کے پاس بدصوت بدبودار اور بے کپڑوں میں ایک شخص آکر کہتا ہے۔ ایک بری خبر سن! آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے برائی ٹپک رہی ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم کر۔ (راحمہ، الباقی، انشائی اور ابن ماجہ میں ابتدائی حصہ ہے۔ ابی عوانہ) تمام اہلسنت والجمہ بیت کی رائے اسی حدیث کے مطابق ہے۔

ابن حزم کی رائے | اس سلسلے میں ابن حزم کی رائے ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں: جس کا یہ گمان ہے کہ قیامت سے پہلے مردہ قبر میں زندہ ہو جائے غلط ہے۔ کیونکہ قُلُوْا رَبَّنَا اَمْتْنَا الْخِزْیٰۃَ اور کُنْفُتْ لِّمَقْرُوْنًا بالشر الخ سے اس گمان کی تردید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر مردہ کا قبر میں زندہ ہونا مان لیا جائے تو بجا دو کے تین موتیں اور تین جیاتیں لازم آتی ہیں۔ حالانکہ لازم غلط اور قرآن کے خلاف ہے ہاں اگر انہیں کسی کو کسی نبی کے معجزے سے زندہ کرنے تو مجھ اور بات ہے۔ جیسے موت کے ڈر سے ایک ہزار آدمی نکل کھڑے ہوئے تھے آخر اللہ نے انہیں مار دیا پھر زندہ کر دیا اسی طرح حضرت عزیر بیت المقدس سے گذرے تو وہ اجر ابد اٹھا انہیں تعجب ہوا کہ اب یہ شہر کیسے آباد ہوگا۔ آخر اللہ نے انہیں مار دیا پھر سو سال کے بعد زندہ کر دیا غرضیکہ جسے کسی نبی نے خاص کر یا وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح آیت اَللّٰهُ یُحْیِیْۤی الْاَنۡفُسَ الْاَمۡتَہِ سے بھی تردید ہوتی ہے۔ لہذا قرآن کی ان تینوں آیتوں کی رو سے معلوم ہوا کہ رو میں قیامت سے پہلے جسم میں نہیں لوٹتیں۔ اسی طرح رحمت عالم نے بتایا کہ اپنے شب معراج میں پہلے آسمان پر حضرت آدم کے دائیں جانب سعادت مندوں کی اور بائیں جانب بد نصیبوں کی رو میں دیکھیں۔ اور جب بدر کے دن مقبول کافروں کی لاشوں سے خطاب کیا تو انہوں نے آپ کی بات سن لی قبل اسکے کہ قبروں میں جائیں اور صحابہ نے جب یہ کہا کہ ان کی تولاٹیں بھی سر دیکھیں تو آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ اور بتایا کہ اس کے باوجود بھی یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خطاب ارواح

سے تھا اور وہیں آپ کی باتیں سن رہی تھیں اور ان کے اجسام میں حس و شعور نہ تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے :-
 کہ آپ قبر والوں کو نہیں سوسکتے لہذا سلع کی نفی قبر والوں کے (اجسام) سے ہے۔ یہ ایک ناقابل شکہ حقیقت ہے کہ
 جن حق تعالیٰ نے سلع کی نفی کی ہے وہ ان کے علاوہ ہیں جن کے لئے رحمت عالم نے سلع ثابت فرمایا ہے (نفی
 اجسام کے لئے ہے اور ثبات ارواح کے لئے کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ سوال کے وقت مردوں
 کی روہیں جسموں میں لوٹادی جاتی ہیں ورنہ ہم بھی اس کے قائل ہوتے۔ حدیث میں قبروں میں اجسام میں
 روہیں لوٹانے کی زیادتی میں منہال بن عمرو منفرد ہیں۔ اور یہ قوی نہیں ہیں۔ شعبہ وغیرہ کے نزدیک
 متروک ہیں ان کے بلکہ میں ضحیرہ بن مقسم ضہبی (ایک امام) کا قول ہے کہ اسلام میں منہال کی شہادت جائز
 نہیں جیسا کہ منقول ہے۔ تمام صحیح خبریں اس زیادتی کے خلاف ہیں۔ ہمارے رائے کے مطابق صحابہ سے بھی ایسا ثابت
 ہے۔ چنانچہ ضحیرہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ ابن عمر مسجد میں داخل ہوئے اور ابن زبیر کی لاش بڑی ہوئی دیکھی
 ان سے کہا گیا کہ اسما بنت ابی بکر بھی موجود ہیں۔ ابن عمر نے حضرت اسما کو تسلی بخشی دی اور فرمایا کہ یہ لاشیں
 کچھ نہیں اور روہیں اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت اسما نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ کا سر ایک نفی کی
 ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ ہماری تو کیا حقیقت ہے۔

ابن حزم کی رائے پر تنقید میرے خیال میں اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ :-
 قبر میں زندہ ہونے کی رائے غلط ہے۔ اگر اس سے دنیوی زندگی مراد ہے جس میں روح بدن سے قائم ہوتی ہے
 اور اس میں تصرف و انتظام کرتی ہے اور بدن اس کی موجودگی میں کھانے پینے اور پہننے کا محتاج ہوتا ہے تو مردے
 کی ایسی زندگی کی رائے واقعی غلط ہے اور نہ صرف نص بلکہ عقل و حس بھی اس کا انکار کرتی ہے اور اگر اس سے
 برزخی زندگی مراد ہے جو دنیوی زندگی کی طرح نہیں، تو قبر میں روح جسم کی طرت لوثی ہے۔ تاکہ امتحان لیا
 جائے مگر یہ لوثہ دنیوی لوثے کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ رائے صحیح ہے۔ اور اسے غلط کہنے والا غلطی پر ہے۔ اور حدیث
 کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کا جواب بھی انشا اللہ آگے آرہا ہے۔ ابن حزم کی دلیل میں آیت **قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا**
 سے جسم میں روح کے عارضی طور پر لوٹ آنے کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسے اسرائیلی مقتول قتل کئے جانے کے
 بعد عارضی طور پر زندہ کر دیا گیا تھا۔ پھر مر گیا تھا۔ لہذا سوال کے لئے یہ عارضی زندگی ناقابل اعتبار تھی۔ کیونکہ
 وہ درسی دیر کے لئے زندہ کیا گیا تھا۔ کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اور یہ بتا کر پھر فرست
 ہو گیا۔ مزید براں روح کو جسم میں لوٹا دینے سے مستقل زندگی لازم نہیں آتی۔ بلکہ جسم سے ایک قسم کا تعلق پیدا
 ہو جاتا ہے اور روح کا تعلق اپنے جسم سے براہ قائم رہتا ہے۔ گو جسم بوسیدہ اور بڑھ رہا ہو مگر خاک میں مل کر بے نام
 نشان ہو جائے۔

جسم سے روح کے تعلقات روح کے جسم سے پانچ قسم کے تعلقات ہیں اور ہر تعلق کا جدا گانہ حکم ہے (۱)

رحم میں جنین میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے (۲) دوسرا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے (۳) تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے اور ایک صورت سے مفارقت بھی۔ (۴) چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے علیحدہ ہو کر آزاد ہو جاتی ہے مگر بسی علیحدگی نہیں ہوتی ہے کہ فوراً بھی تعلق باقی نہ رہے۔ ہم شروع میں قبر میں روح کے لوٹائے جانے کی حدیثیں بیان کر چکے کہ جب مردے کو کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لئے اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا لوٹایا جاتا ہے جو قیامت سے پہلے بدن کی زندگی کو لازم نہیں۔ (۵) پانچواں تعلق زندگی بعد الموت کے بعد ہوگا جو سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا جس کے سامنے پہلی قسم کے چاروں تعلق جمع ہوں گے۔ کیونکہ یہ ایسا تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی نہ نیند اور نہ بدن میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوگا۔

ابن حزم کی پہلی دلیل کا جواب ابن حزم نے جو آیت **قِيَمُ السُّكُوتِ الْقَلْبِ قَطْعِي عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ** پھر اس روح کو

روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا، پیش کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے جانے کے خلاف نہیں۔ کیونکہ اس لوٹائے جانے سے دنیوی زندگی لازم نہیں ہوتی۔

سونے والے کی مثال سونے والے کو دیکھو کہ وہ زندہ ہوتا ہے اور نہ مردہ بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ جسم میں روح باقی ہے اور زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ میند موت کی سگی بہن ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے نہ مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ اور مردہ ہی کہلاتا ہے۔ صرف اسی ایک بات میں غور کریجئے بہت سی پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خبر دی کہ آپ نے شب معراج انبیاء دیکھے اس کے بارے

رحمت عالم کا معراج میں انبیاء کو دیکھنا میں بعض اہل حدیث کا خیال ہے کہ آپ کے ان کے اجسام ہم

ارواح کے دیکھے۔ کیونکہ انبیاء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں۔ آپ نے خلیل اللہ کو بیت المعمور سے ٹھیک لگائے دیکھا۔ کلیم اللہ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کے چلنے بیان فرمائے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ آپ گندم گوں اور طویل قسم کے آدمی ہیں جیسے قبیلہ شہوۃ کے آدمی ہوتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی نہا کر غسل خانے سے نکلے ہوں۔ اور فرمایا جس نے خلیل اللہ کو نہ دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ لیکن اکثر ارباب حدیث کا کہنا ہے کہ آپ نے انبیاء کی صورت روحیں دیکھیں۔ کیونکہ ان کے جسم تو قبروں میں ہیں جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ورنہ ان کا قیامت سے پہلے زمین سے اٹھنا لازم آئے گا اور پھر نفع صور کے وقت مرنا لازم نہیں آئے گا۔ جس سے تین موتیں لازم آئیں گی جو قطعی

غلط ہیں۔ اگر ان کے اجسام قبروں سے اٹھائے گئے ہوتے تو اللہ پاک ان سے جنت کا وعدہ نہ فرماتا۔ بلکہ جنت میں ہوتے۔ حالانکہ رحمت عالم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آپ سے پہلے انبیاء پر جنت حرام فرمادی ہے۔ سب سے پہلے آپ ہی جنت کا دروازہ کھٹکٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی قبر سے اٹھیں گے۔ بلاشبہ آپ کا جسم مبارک قبر میں تر و تازہ اور نرم ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بوسیدہ ہونے کے بعد آپ پر ہمارا دروازہ کیسے پیش کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مٹی پر انبیاء کے جسم حرام فرمادیئے ہیں۔ اگر آپ کا جسم مبارک قبر میں باقی نہ مانا جائے تو آپ کا یہ جواب غلط ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آپ کی قبر پر فرشتے مقرر فرمادیئے ہیں جو آپ کو آپ کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ حضرت ابو بکر و عمر کے درمیان نکلے اور فرمایا اسی طرح ہم زندہ کئے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کی معزز روح اعلیٰ علیین میں انبیاء کی روحوں کے ساتھ اعلیٰ قدوسوں کی جماعت میں ہے۔ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور انھیں چھٹے یا ساتویں آسمان پر بھی دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کلیم اللہ کا جسم قبر میں تھا اور روح آسمان پر تھی۔ اور روح کا بدن سے ایک قسم کا تعلق و اتصال تھا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیدیتے تھے۔ حالانکہ روح رفیق اعلیٰ میں تھی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔

روحوں کے حالات اجسام کے حالات سے جدا گانہ ہیں | احوال روح احوال جسم سے جدا گانہ ہیں۔ دیکھو دو متناسب درجہ مثلاً روحوں میں انتہائی قرب ہوتا ہے۔ اگرچہ ان میں انتہائی دوری ہو۔ اور نفرت و بغض رکھنے والی دور درخوں میں انتہائی دوری ہوتی ہے۔ گو جسم ان کے پاس پاس ہوں۔ روح کا اترنا چڑھنا اور نزدیک و دور ہونا بدن کے اتار چڑھاؤ اور قرب و بعد کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ روح ذرا سی دیر میں قبض کئے جانے کے بعد سے قبر میں رکھے جانے تک ساتویں آسمانوں پر چڑھ کر اتر بھی آتی ہے جو بدن کے لئے ناممکن ہے۔ اسی طرح خواب و بیداری میں روح جڑھتی اور اترتی ہے۔

روح کی مثال | بعض لوگوں نے روح کی مثال سورج سے انداز کی کہ فوں سے دی ہے۔ کیونکہ سورج تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہیں۔ لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ مثال غلط ہے کیونکہ سورج آسمان سے اترتا نہیں ہے۔ اور زمین پر سورج کی کرنیں نہ تو سورج ہیں اور نہ سورج کی صفت ہیں بلکہ عرض ہیں۔ جو سورج کی وجہ سے جو زمین کے سامنے پیدا ہوتی ہیں اور روح بالذات جڑھتی اترتی ہے۔ صحابہ کا بدن کے مقتولوں کے بارے میں رحمت عالم سے یہ کہنا کہ جن کی لاشیں سرگئیں آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ جواب دینا کہ یہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں اس بات کے خلاف نہیں کہ اس وقت

ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹ آئی تھیں۔ جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کی باتیں سن لیں۔ حالانکہ گل سڑ گئے تھے۔ کیونکہ خطابِ روحوں سے مخاطب کا ان گئے سڑے جسموں سے ایک گونہ تعلق تھا۔ وَكَأَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ
ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب فِي الْقَبْرِ (آپ قبر والوں کو سننے والے نہیں) سے بھی استدلال

غلط ہے۔ کیونکہ سیاقِ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ جس کافر کا دل مردہ ہے آپ اس طرح نہیں سنا سکتے۔ کہ اسے آپ کی باتوں سے فائدہ پہنچے۔ جیسے آپ کی باتوں سے قبر والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے حق تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے کہ قبر والے کسی وقت سن ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ رحمتِ عالم نے فرمایا کہ مردہ جناد میں شریک ہونے والوں کے جو تورات کی آہٹ سنتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ بدر کے مقتول آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور آپ نے خطاب کے چھٹے کے ساتھ مردوں پر سلام مسنون فرمایا اور بتایا کہ جو مومن ان پر سلام کرتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اس آیت کی ایک نظیر ملاحظہ کیجئے۔ فرمایا: إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الْخَوَافِ (آپ اپنی دعوتِ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جبکہ وہ پیٹھ موڑ کر جا رہے ہوں) کہا جا رہا ہے کہ بہروں کو سنانے کی نفی، مردوں کو سننے کی نفی کے ساتھ لائے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی سننے کی اہلیت نہیں۔ اور ان کے دل چونکہ مردہ اور بہرے ہیں اس لئے انہیں سنانا بیکار ہے اور ان سے خطاب ایسا ہے جیسا کہ مردوں اور بہروں سے خطاب ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے لیکن اس سے مرعے کے بعد زجر و توبیخ کے لئے روحوں کو جبکہ کسی وقت ان کا اجسام سے ایک قسم کا تعلق ہو، سنانے کی طاقت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سنانا منفی سنانے کے علاوہ ہے۔ درحقیقت آیت کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ سنانا نہ چاہے، آپ اسے سنانے پر قادر نہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو ڈرانے پر تو قدرت بخشی ہے جس کے آپ مکلف ہیں۔ لیکن ان کے سننے پر قدرت نہیں دی جنہیں اللہ سنانا نہ چاہے۔

ابن حزم کی حدیث پر حرج اور اس کا جواب رہا حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال سورہ ابن حزم کی محض شکل اور بے تکی بات ہے۔ بلاشبہ حدیث صحیح ہے اور اسے براہِ ابن عازب سے زاذان کے علاوہ بھی ایک جماعت (جس میں عدی بن ثابت، محمد بن عقبہ، اور مجاہد بھی ہیں) روایت کرتی ہے۔ عدی بن ثابت والی والی حدیث قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مجاہد والی حدیث ہے۔ غرضیکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفیض ہے۔ حفاظِ حدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو بلکہ اسے ائمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور قبول کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصولِ دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ زاذان کے علاوہ کسی اور سے مروی نہیں وہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے مروی

ہے۔ دارقطنی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں۔ زاذان ثقہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے عمرؓ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ ابن معین نے بھی انہیں ثقہ بتایا ہے۔ ان کے بارے میں حمید بن ہلال سے پوچھا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ثقہ ہیں۔ ان جیسے راویوں کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں اگر یہ ثقہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔

منہال بن عمرو زبانی میں تنہا نہیں | ابن حزم کا یہ قول کہ منہال بن عمرو اس زبانی (روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے) میں تنہا ہیں غلط ہے۔ اول تو منہال عادل وثقہ ہیں، ابن معین وعلی نے انہیں ثقہ بتایا ہے۔ ان پر سب سے بڑا طعن یہ ہے کہ ان کے گھر سے گلے کی آواز سنی گئی۔ اس سے ان کی روایت میں رد و قبح لازم نہیں آتا۔ ابن حزم نے انہیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں۔ کیونکہ انہوں نے بجز تفرّد کے ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی حالانکہ منہال متفرّد نہیں ہیں یہ زبانی اور راوی بھی بیان کرتے ہیں بلکہ دیگر راویوں نے تو اس جیسے با اس سے زیادہ سخت الفاظ روایت کئے ہیں مثلاً مردے کی طرف اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔ روح اس کی قبر کی طرف لوٹتی ہے پھر وہ اٹھ بیٹھتا ہے منکر نکیر اسے بٹھاتے ہیں۔ اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں اور ان میں کوئی طعن نہیں۔ بعض نے ان میں یہ عیب نکالا ہے کہ برا سے زاذان کا سماع ثابت نہیں برا سے زاذان کا سماع بھی ثابت ہے | مگر یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ ابو حواریہ اسفرائینی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی صراحت ہے۔ زاذان فرماتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا۔ حافظ عبد اللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ یہ متصل و مشہور سند ہے۔ اور اسے برا سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بغرض محال براہِ والی حدیث کو نظر انداز بھی کر دیں تو دیگر صحیح حدیثوں میں اس کی صراحت موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہؓ والی حدیث میں ہے کہ رحمتِ عالم نے فرمایا کہ مرے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتہ موت کہتا ہے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل تعریفیں کے مال میں نکل اور آرام و روزی ہے اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر روح نکل آتی ہے۔ (آخر حدیث تک) حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے۔ اور پہلے اکابر علماء جیسے ابن ابی ذئب اور عبد الرحمن بن ابی لہٰم وغیرہ۔ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں۔ بلکہ ابن ابی ذئب سے بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں ابن مندہ بدن میں روح کے لوٹنے پر ابن عباسؓ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ ایک دن رحمتِ عالم تشریف فرما تھے۔ آپ نے یہ آیت **وَاِذَا النُّفُوسُ رُجِعَتْ اِلٰی جُجُوْدِهَا** کا سنا آپ دیکھتے جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بٹھارے ہوں گے (مار رہے ہوں گے) اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے۔ ہر شخص دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنا جنتی

یا جہنمی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا سے جدا ہوتے وقت مرنے والے کے سامنے فرشتوں کی در قطاریں آسمان
 زمین کے درمیان باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوتی ہیں۔ گویا ان کے چہرے سورج ہیں۔ مرنے والا بس انہیں کو
 دیکھتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جاں بلب مریض ہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن
 خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ
 روح اللہ کی جنت و بشارت کی طرف نکل۔ حق تعالیٰ نے تیرے لئے وہ عزت و بزرگی والی نعمتیں تیار کر رکھی
 ہیں جو دنیا و مافیہا سے بہت بہتر ہیں۔ فرشتے برابر اسے بشارت دیتے اور گھیرے رہتے ہیں۔ اس پر ماں سے
 بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اور اس کی روح ہر ناخن اور ہر جوڑ کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ پس رفتہ
 رفتہ روح جس جس حصے سے کھینچی جاتی ہے وہ حصہ مرنے جاتا ہے۔ اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے۔ اگر جو تم اس
 پر سختی دیکھتے ہو۔ آخر روح ٹھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح بچہ رحم سے مشکل سے نکلتا ہے اس کے کہیں
 زیادہ مشکل سے روح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر ہر فرشتہ اسے لینے کے لئے جلدی کرتا ہے۔ مگر ملک الموت لے
 لیتے ہیں۔ پھر اپنے آیت قُلْ يَتُوبُ قَوْمٌ لِّمَلَكِ الْمَوْتِ الْخَوَّارِ آپ فرمادیں کہ تمہاری روح ملک الموت قبض
 کرنا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور تم سب اپنے رب کے پاس لوٹ کر جلتے ہو، کی تلامذت فرمائی
 پھر فرشتے سفید کفنوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چٹا لیتے ہیں جیسے ماں بچہ
 کو پیدا ہونے کے بعد چٹا لیتی ہے۔ بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک سے
 بھی زیادہ پیاری خوشبو مہک اٹھتی ہے فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اسے چٹائے رہتے
 ہیں۔ اور کہتے رہتے ہیں کہ پاکیزہ روح کو مرحبا ہو۔ اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس روح پر اپنی
 رحمت اتار اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکلی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فضا میں اللہ کی ایک
 مخلوق ہے جس کی نند او اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس آئے والی خوشبودار روح کی مہک انہیں بھی پہنچتی
 ہے جو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں
 پھر ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ روح جس آسمان سے گزرتی ہے اس
 کے فرشتے اس کے لئے دعائیں مانگتے ہیں آخر حق تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ حق تعالیٰ بھی اس
 پاکیزہ روح کا خیر مقدم فرماتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکلی ہے اور جب اللہ کسی کا خیر مقدم
 فرمائے تو ہر چیز اس کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور اس سے ہر قسم کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ
 اس پاکیزہ روح کے لئے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا جنتی ٹھکانا دکھا دو۔ اور میں
 اس کے لئے جو عزت و راحت والی نعمتیں تیار کی ہیں انہیں بھی دکھا دو۔ پھر اسے زمین ہی کی طرف

لے جاؤ کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی ہی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اسی سے پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمدؐ کی جان ہے روح کو جسم سے نکلنے وقت اتنا بار نہیں ہونا جتنا کہ جنت سے نکلنے وقت ہوتا ہے۔ روح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ کیا اس جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہمیں یہی حکم ہے اور تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں آخر فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اس عرصہ میں لوگ جسم کے غسل و کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور روح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روح جسم و کفن کے درمیان لوٹائی جاتی ہے یہ لوٹانا اس تعلق کے علاوہ ہے جو دنیا میں روح کو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی ایک جدا گانہ قسم ہے۔ جو حالت نیند کے تعلق کی طرح نہیں نہ اس تعلق کی طرح ہے جو تعلق قرار گاہ میں پایا جاتا ہے۔ بلکہ سوال کے لئے ایک خاص قسم کا لوٹنا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی رائے | شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے وقت روح بدن میں لوٹاؤں جاتی ہے بلا روح کے صرف بدن سے سوال کے بھی بعض لوگ قائل ہیں مگر جمہور اس کا انکار کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک محض روح سے سوال ہوتا ہے بدن سے نہیں جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے۔ مگر دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور صحیح حدیثوں سے باطل ہیں۔ اگر سوال محض روح سے ہوتا تو روح کے لئے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ اس مسئلہ کی وضاحت ایک دوسرے مسئلہ کے جواب سے بھی ہوتی ہے۔ یعنی کیا قبر کا عذاب و ثواب روح و بدن پر ہے یا فقط روح پر ہے یا فقط بدن پر ہے؟ شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا آپ نے جو جواب دیا وہ حسب ذیل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب روح و بدن دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب فقط روح پر ہوتا ہے۔

کیا عذاب و ثواب بلا روح کے | اس میں اہل حدیث، اہل سنت، اور اہل کلام کے مشہور فقہاء بدن پر بھی ہو سکتا ہے؟ قول میں۔ اس مسئلہ میں اور بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو اہل

حدیث و اہل سنت کے نہیں ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عذاب و ثواب فقط روح پر ہوتا ہے بدن فلاسفہ کے اقوال | پر نہیں۔ یہ لوگ زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے۔ اور بالاتفاق کافر ہیں یہی قول متکلمین و معتزلات وغیرہ کا ہے جو زندگی بعد الموت کے قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ زندگی بعد الموت برزخ میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ برزخ میں بدن کے عذاب و ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں فقط روح و بدن پر ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ مگر قیامت کے

کے دن روح و بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہو گا۔ مسلمان اہل حدیث و اہل کلام وغیرہ کی ایک جماعت اسی کی قائل ہے۔ اور ابن حزم دابن مرہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثہ میں سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کے قول کے قریب ہے۔ جو عذاب قبر و قیامت کا قائل ہے۔ اور معاد اجسام و ارواح کو مانتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں تین قول ہیں (۱) فقط روح پر ہوتا ہے (۲) روح پر ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے بدن پر بھی (۳) فقط بدن پر ہوتا ہے۔ اس قول سے اس کا قول بھی ملحق ہے جو عذاب قبر کا قائل ہے۔ اور روح کو حیات مانتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ اجسام پر مطلق عذاب نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ روح پر مطلق عذاب نہیں۔ لہذا اگر شاذ اقوال تین مان لئے جائیں تو دوسرا شاذ قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ تنہا روح پر عذاب و ثواب نہیں روح تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور اشعریہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی بقا کے قائل نہیں۔ یہ قول باطل ہے۔ ابوالمعالی الجہینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے بلکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم الہی کے فلاسفہ اسے مانتے ہیں لیکن معاد اجسام کو نہیں مانتے اور یہ لوگ معاد ابدان کو تو مانتے ہیں لیکن معاد ارواح کو اور بلا بدن کے روح کے عذاب و ثواب کو نہیں مانتے۔ دونوں قول غلط اور گمراہ کن ہیں۔ مگر فلاسفہ کا قول اہل اسلام کے قول سے بہت دور ہے۔ گو اس مسئلہ میں ان کی موافقت وہ کرتے ہیں جن کو اسلام کے تسک کا اعتقاد ہے بلکہ وہ بھی جو خود کو ارباب معرفت و تصوف اور ارباب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے برزخ میں عذاب و ثواب نہیں لیکن معتزلہ کا (جو اس بنا پر کہ روح بدن سے جدا ہو کر باقی نہیں رہتی اور بدن پر عذاب و ثواب نہیں ہوتا عذاب قبر کے قائل نہیں) یہی قول ہے غرضیکہ یہ تمام فرقے برزخ کے معاملہ میں گمراہ ہیں۔ تاہم فلاسفہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ کے قائل ہیں۔

برزخ میں عذاب و ثواب | باطل خیالات معلوم کرنے کے بعد امت کے اسلاف و ائمہ کی اسکا روح و بدن دونوں پر ہے | ٹٹولنی چاہئے۔ ان کی رائے ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب برحق

ہے۔ اور روح و بدن دونوں کو ہوتا ہے۔ روح بدن سے جدا ہو کر باقی رہتی ہے اور عذاب یا ثواب میں مبتلا رہتی ہے۔ کبھی بدن سے متصل بھی ہو جاتی ہے اور بدن کو اس کے ساتھ عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی اور قبروں سے اکٹھا کرے

لوگ رب العالمین کے سامنے اکھڑے ہوں گے۔ معاد اجسام میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں سب کا اتفاق ہے۔

عذاب قبر و سوال منکر نکیر | اس سلسلے میں رحمت عالم سے بہت سی متواتر حدیثیں آئی ہیں مثلاً

رحمت عالم دو قبروں سے گذرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی اہم گناہ پر نہیں بلکہ ایک تو پیٹاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چٹوڑی تھا۔ پھر آپ ایک تازہ پھنی منٹا کر اسے آدمی آدمی چیر کر اور دونوں قبروں پر گاڑ کر فرماتے ہیں کہ شاید اللہ پاک ان کے خشک ہونے تک عذاب میں تخفیف فرمائے (بخاری مسلم) زید بن ثابت :- ایک دفعہ رحمت عالم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم آپ کے پاس تھے اتنے میں خچر بدکا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو گرا دے گا کہ اتنے میں چار پانچ یا چھ قبریں نظر آئیں۔ آپ نے پوچھا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک شخص بولا میں جانتا ہوں۔ پوچھا یہ کب فوت ہوئے۔ بولا شرک میں فوت ہوئے۔ فرمایا میری امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے اگر بہ درجہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ آگ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا۔ ہم آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فرمایا۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ (مسلم) پچھلے شہد سے فارغ ہو کر چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور سبع دجال کے فتنوں سے (مسلم) حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ رحمت عالم انہیں قرآن کی طرح یہ دعا سکھاتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَا وَ الْمَمَاتِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ (مسلم) (ترجمہ) اوپر والی حدیث میں گذر گیا :- ابویوب :- سورج ڈوبنے کے بعد رحمت عالم باہر نکلے آپ نے آواز سن کر فرمایا۔ یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ (بخاری) حضرت صدیقہ :- ایک یہودیہ بڑی بی بی نے مجھ سے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میں نے اسے جھٹلایا۔ اور مجھے یقین نہیں آیا خبر دہ چلی گئی۔ اتنے میں رحمت عالم تشریف لے آئے۔ میں نے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا برحق ہے۔ جسے تمام جانور سنتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو ہر ناز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ (بخاری مسلم) اُمّ بشر میرے پاس رحمت عالم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ

کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا۔ ہاں اور اسے جانور سنتے ہیں۔ (ابن جان)

جانوروں کے درد پیٹ کا علاج | بعض علما کا قول ہے کہ اسی وجہ سے جب جانوروں کے پیٹ میں

درد ہوتا ہے تو لوگ انھیں یہودیوں، عیسائیوں اور منافقوں، جیسے اسماعیلی، نصیریہ، قرامطہ، وغیرہ جو

مصر و شام میں رہتے ہیں، کی قبروں پر لے جاتے ہیں۔ جب جانور خصوصاً گھوڑے قبر کا عذاب سنتے

ہیں تو اس سے بوکھلا کر بدکتے ہیں اور ان کے پیٹ کا درد جاتا رہتا ہے۔ ابو الحکم بن برخان:۔ لوگوں نے

قبر کا عذاب سن کر ایک جانور کے بدکنے کا واقعہ | شبیلیہ کے بلند قبرستان میں ایک مردہ دفن کیا

اور دفن کر کے اس کی قبر کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ایک جانور قریب ہی چر رہا تھا۔ اتنے میں وہ جانور

دوڑ کر قبر کے پاس آیا اور کان کھڑے کر لئے جیسے کچھ سن رہا ہے۔ پھر بھاگ کر درجہ لگایا پھر آیا اور کان کھڑے

کر لئے۔ غصہ کیا کسی بار اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو الحکم فرماتے ہیں اس وقت مجھے رحمت عالم کا یہ قول یاد آیا کہ

قبر میں عذاب ہوتا ہے جسے جانور سنتے ہیں۔ مسلم پڑھاتے وقت آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا۔ جانور عذاب

والے اہل قبر کی چیخ پکار کو سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ والی حدیث سے ثابت ہے کہ جانوران کی آوازیں سنتے ہیں

قبر میں سوال | قبر میں سوال کی حدیثیں بھی بہت ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم نے فرمایا جب مسلمان کے قبر

میں سوال ہوتا ہے تو وہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اسی کو آیت **مَنْ يَشْتَرِ النَّفْسَ الَّتِي آتَتْهُ الْوَحْدَانِ** سے

ایمان والوں کو دنیا و آخرت میں کلمہ توحید پر قائم رکھتا ہے، ثابت کرتی ہے (صحاح) اس حدیث میں ہے

کہ روح بدن کی طرف لوٹائی جاتی ہے اور قبر کے بیٹھنے پر سہلیاں اُدھر اُدھر کی اُدھر آ جاتی ہیں

جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عذاب جسم و روح دونوں پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مردے

کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جونوں کی آہٹ سنتا ہے۔ مومن کو سر ہانے سے نماز، دایئیں سے

روزہ، بائیں سے زکوٰۃ اور پائنتی سے دیگر عمل گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر منکر نکیر سر ہانے سے آتے ہیں تو

نماز نہیں آئے دینی۔ پائنتی سے آتے ہیں تو نیک عمل نہیں آئے دیتے۔ دایئیں سے آتے ہیں تو روزہ نہیں آئے

دیتا اور بائیں سے آتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں آئے دیتی۔ پھر اسے اللہ کریم جیسے کہتے ہیں۔ مردہ اللہ کریم جیسا

ہے۔ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج دُوب رہا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم میں جو شخص تھا اس کے

بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور اسے کیا کہتے ہو۔ مردہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ جواب ملتا ہے۔ نماز تو

پڑھ ہی لو گے پہلے ہمارے سوال کا جواب دو۔ مردہ کہتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ

آپ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے پاس سے سچا دین لے کر تشریف لائے تھے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اسی

عقیدے پر تم زندہ رہے، اسی پر فوت ہوئے اور انشا اللہ اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جنت کا دروازہ کھلا

کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت بھی اور اللہ نے تمہارے لئے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بھی سب تمہارے لئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ اور روشن کر دی جاتی ہے۔ جسم مٹی میں ملا دیا جاتا ہے جس سے ابتدا ہوئی تھی اور روح پاکیزہ ریحوں میں ٹھہرا دی جاتی ہے جن کے ساتھ یہ بھی جنت کے پھل کھاتی پیتی ہے۔ یہی بات 'مِثْبُتُ اللہِ لَدِیْنِ اَمْنِیَۃِ الْاٰلِہِ' سے ثابت ہوتی ہے اور کافر کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلی سے پسلی نکل جاتی ہے۔ یہ ہے تنگ زندگی، جسے اس آیت 'اِنَّ لَکُمْ مَعِیْشَۃً ضَنْکًا' اس کے لئے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ میں بیان کیا گیا ہے (احمد۔ ابوعالم)۔ قریب قریب بخاری مسلم کی حضرت انس دانی حدیث بھی کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ اسی طرح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ منکر نکیر لوہے کے تھوڑے کافر کی پیشانی پر مارے ہیں اور وہ چیختا ہے تو اس کی چیخ جن انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ فرمایا دفن کئے جانے کے بعد انسان کے پاس دو سیاہ نام نلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جنکو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ آگے ہم معنی حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سوال کے بعد مومن سے کہا جاتا ہے کہ اب چین سے سو جاؤ۔ مردہ کہتا ہے کہ میں گھر جا کر خبر کر آؤں لیکن منکر نکیر کہتے ہیں، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ جسے اس کا محبوب شوہر ہی آکر چمکاتا ہے۔ جب تک حق تعالیٰ تمہیں نہ باری خواجہ کا دست نہ اٹھائے۔ (صحیح ابوعالم) اس میں بھی صراحت ہے کہ بدن پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ (ابوعالم، نسائی، بزار اور مسلم کی ابو ہریرہ دانی حدیث بھی اسی کے ہم معنی ہے۔)

قبر کا دبوچنا | رحمت عالم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے لئے عرش حرکت میں آگیا۔ آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے اور ستر ہزار فرشتوں نے ان کے لئے گواہی دی۔ قبر نے انھیں دبوچا۔ پھر چھوڑ دیا۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ (نسائی) فرمایا۔ قبر دبوچی ہے۔ اگر اس سے نجات پاتے تو سعد بن معاذ نجات پاتے و نسائی، ابن ابی ملیکہ:۔ قبر کے دبوچنے سے کوئی نہیں بچا۔ سعد بن معاذ تک نہیں بچے۔ جن کا رومال دنیا و بائینہا سے بہتر ہے۔ نافع:۔ مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت سعد کے جنازے میں ستر ہزار فرشتے شریک تھے۔ جو کبھی زمین پر نہیں اترے تھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ حضرت سعد کو قبر نے دبوچا۔ نافع:۔ ہم صفیہ بنت ابی عبیدہ اہلیہ ابن عمر کے پاس آئے۔ آپ گھبراہٹ ہوئی انھیں۔ ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ بولیں۔ میں ام المؤمنین کے پاس سے آئی ہوں انہوں نے بیان کیا کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر کسی کو عذاب قبر معاف ہو تا تو سعد بن معاذ ہوتا۔ مگر انھیں بھی قبر نے دبوچا۔ اپنی صاحبزادی کو دفن کر کے رحمت عالم ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرے سے آثارِ ملال ظاہر تھے۔ پھر جاتے رہے صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا۔ مجھے اپنی بچی، ان کی کمزوری اور عذاب قبر یاد آگیا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ اللہ کی قسم انھیں

قبرے ایسا دبوچا جس کی آواز تمام آسمان وزمین کے درمیان والہاں نے سنی۔

کسی کا کہنا ہے کہ میں صدیقہؓ کے پاس تھا۔ ایک بچی کا جنازہ گذرا۔ آپ رونے لگیں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں، فرمایا قبر کے دبوچنے کے خیال سے اس بچی پر ترس کھا کر مجھے رونا آگیا۔ غرضیکہ قبر کا دبوچنا روح کے واسطے سے جسم کے لئے ثابت ہے۔

عذاب قبر پر علمائے امت کا اتفاق ابو عبد اللہ :- قبر کا عذاب برحق ہے اس کو وہی نہیں

مانتا جو گمراہ ہے۔ حنبلی :- میں نے ابو عبد اللہ سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ حدیثیں اعلیٰ درجہ کی سندوں سے ثابت ہیں۔ ان کا ماننا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسی حدیثوں کو بھی ٹھکرا دیں گے تو اللہ پاک کے حکم کو ٹھکرا دیں گے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو۔ میں نے پوچھا کیا عذاب قبر برحق ہے؟ فرمایا ہاں برحق ہے۔ ہمارا عذاب قبر پر منکر نکیر پر اور سوال قبر پر ایمان ہے **لَا يُشَكُّ اَللّٰهُ اَلَّذِيْنَ اَسْتَوٰ مُشْكِكُمْ** سوال قبر ہی کے بارے میں اتری ہے = احمد بن قاسم :- میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کیا آپ منکر نکیر اور عذاب قبر کو مانتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ۔ ہاں ہم اس کے مقرر و معتقد ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ سوال کرنے والے کو منکر نکیر کہتے ہیں یا فرشتے۔ فرمایا منکر نکیر۔ میں نے کہا حدیث میں تو منکر نکیر کے الفاظ نہیں ہیں، فرمایا :- حدیث میں منکر نکیر کے الفاظ ہیں۔

ید عقیقوں کی بکواس ابو الہذیل و مرسی :- مومنوں پر عذاب نہیں۔ ہاں غیر مومن پر نفعہ موت و نفعہ بعثت کے درمیان وقفہ میں عذاب ہوگا۔ اور اسی وقت سوال ہوگا۔ جبالی، ابن جبالی اور بلخی کے نزدیک عذاب قبر تو ہے مگر مومنوں پر نہیں بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے کافروں اور فاسقوں پر ہے جیسا کہ ان کا اصول ہے **معتزلہ کا ایک غلط قول** بہت سے معتزلہ کا قول ہے کہ فرشتوں کو منکر نکیر کہنا جائز نہیں۔

صلامتی وغیرہ :- عذاب قبر مومنوں پر ان کے جسموں میں روحیں لوٹائے بغیر ہوتا ہے۔ جائز ہے کہ مردہ بلا روح کے در محسوس کرے۔ اور اسے حس و شعور ہو۔ کرامیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔

بعض معتزلہ :- حق تعالیٰ مردوں پر عذاب فرماتا ہے اور ان کو درد پہنچاتا ہے۔ حالانکہ اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن انہیں آلام و عذابوں کا شعور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار مردوں کی مثال نشتے والے اور بے ہوش کی طرح ہے۔ اگر انہیں مارا جائے تو وہ محسوس نہ ہوگا۔ لیکن جب نشتہ اتر جائے گا اور وہ ہوش میں آجائیں گے تو چوٹ کا احساس ہوگا۔ بعض معتزلہ نے تو سر سے عذاب قبر مانا ہی نہیں جیسے ضراب بن عمرو، یحییٰ بن کامل اور مرسی وغیرہ نے۔

قبر کے عذاب سے کیا مراد ہے

یہاں یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ قبر کے عذاب سے برزخ کا عذاب مراد ہے جو عذاب کا مقدار ہوتا ہے اسے برزخ میں حسب استحقاق عذاب ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ خواہ دفن ہو یا نہ ہو مثلاً درند کھا جائیں، یا آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، اور اس کی راکھ ہوا میں اڑ جائے، یا پھانسی کے تختے پر لٹکا رہے، یا سمندر میں ڈوب جائے۔ اصل قبر برزخ ہے اور برزخ میں روح و بدن دونوں پر عذاب و ثواب ہوتا ہے رحمت عالم کا ایک عجیب و غریب خواب | رحمت عالم صبح کی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی صحابی کوئی خواب دیکھتا تھا تو بیان کر دیتا تھا۔ ایک دن آپ حسب دستور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ آپ فرماتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ دو شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ارض مقدس کی طرف لے جاتے ہیں۔ اچانک مجھے دو شخص نظر آتے ہیں۔ ایک تو بیٹھتا ہے اور دوسرا لوہے کا آنکڑا لئے ہوئے کھڑا ہے۔ اور اسے اس کی باجھ میں میں ڈال کر گدی تک باجھ چیر ڈالتا ہے۔ پھر دوسری باجھ چیرنے لگتا ہے۔ اتنے میں پہلی باجھ درست درست ہو جاتی ہے (اس پر یہی عذاب ہو رہا ہے) میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ مگر میرے دونوں ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھئے۔ چنانچہ ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک شخص کے پاس سے گذرتے ہیں جو چاروں خانے چت لیٹا ہے اور ایک شخص اس کے سر کو ایک بڑے پتھر سے کھل رہا ہے۔ جب پتھر اس پر مارتا ہے تو پتھر ٹھک کر آگے چلا جاتا ہے۔ یہ اسے اٹھا کر لاتا ہے اتنے میں اس کے سر کا زخم بھر کر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کھل دیتا ہے۔ یہی عذاب اس پر ہو رہا ہے) میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ میرے ساتھی سمجھتے ہیں آگے بڑھئے۔ پھر ہم چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے تنور جیسا ایک غار دیکھتے ہیں جس کا منہ اندر سے تو تنگ ہوتا ہے مگر وہ اندر سے کافی فراخ ہوتا ہے اس میں آگ بھڑک رہی ہے اور مادہ زائد نشلی عورتیں اور مرد جل رہے ہیں۔ آگ کے شعلے انہیں غار کے منہ تک اٹھا لاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب غار سے باہر نکل آئیں گے۔ اتنے میں وہ شعلے بجھ جاتے ہیں اور یہ پھر اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے مگر ساتھی یہی کہتے ہیں کہ آگے بڑھئے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک غار کے دریا پر پہنچتے ہیں جس کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص اس دریا کے بیچ میں ہے جب وہ ساحل پر آ کر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو ساحل والا شخص اس کے منہ میں پتھر ٹھونس کر اسے اس قدر دور سے دھکا دیتا ہے کہ یہ پھر اسی جگہ جا پڑتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں آگے بڑھئے۔ پھر ہم چلتے چلتے ایک شاداب دریا پر لہرے بلغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اور اس کی جڑ میں ایک بزرگ اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ اور درخت کے پاس ہی ایک شخص آگ سلگا رہا ہے۔ میرے ساتھی مجھے اس

درخت پر چڑھا دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک انتہائی خوب صورت محل میں لے جاتے ہیں جس میں بڑھے بھی ہیں اور نوجوان بھی۔ پھر چڑھا کر پہلے سے بھی زیادہ عالی شان و خوب صورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرنا ہوں کہ آج تم نے مجھے سیر تو کرادی مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کی خبر بھی تو دو۔ سالتی کہتے ہیں اچھا سو سنو۔ جس کی باجھیں چیری جاری تھیں وہ جھوٹا شخص ہے۔ جو جھوٹ بولا کرنا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جایا کرنا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا عالم ہے، جو رات سو کر گذر دیتا تھا۔ اور دن میں بھی عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا اور تنور میں جو برہمنہ عورت اور مرد دیکھے وہ زنا کار ہیں۔ اور جو شخص خون کے دریا میں دیکھا وہ سوداگر ہے۔ اور جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں۔ اور آگ سلگائے والے مالک (دروغہ جہنم) ہیں۔ اور پہلا گھر عام مسلمانوں کا ہے اور یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ میں جبرئیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ ذرا سر اٹھا کر اوپر دیکھئے۔ میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں بادل جیسا ایک محل نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ آپ کا راحت کدہ ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا تو مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ فرماتے ہیں ابھی آپ کی عمر بانی ہے پوری نہیں ہوئی۔ اگر عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں چلے جاتے۔ (بخاری) اس حدیث سے صاف ظہور ہے عالم برزخ کا عذاب و ثواب ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام کے خواب وحی کا درجہ نہ کہتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔ رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی بندے کو قبر میں سو کوڑے مارنے کا حکم ہوا لیکن وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک کوڑے کا حکم رہ گیا۔ پھر ان کی قبر آگ کا تنور بن گئی پھر جب یہ عذاب سہٹ گیا اور انہیں ہوش آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بلا دھنوکے پڑھی تھی۔ اور ایک دفعہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی (طحاوی)

معراج والی شب کے واقعات

معراج والی حدیث میں رحمت عالم فرماتے ہیں: میرے پاس ایک گھوڑا لایا جاتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں اس کا سر قدم منہاٹے نگاہ تک پڑتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اور جبرئیل ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گذرتے ہیں جو بوتے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں ان کی نیکیاں سات سو تک بڑھادی جاتی ہیں۔ (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ لِّتُحْيُوا الشُّعْرَىٰ رَاحَہٗمِیْنَ خُورَہِیْ) تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اللہ اس کا معاوضہ دیتا ہے۔ (بہترین روزی رساں ہے) پھر ہم ایسے لوگوں سے گزرتے ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ اور کچلتے ہی پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ایک سنگند کے لئے بھی ان سے موقوف

نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں۔ جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے گذرتے ہیں جن کے آگے پاکیزہ تازہ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور سڑا ہوا بھی۔ مگر یہ نفیس و تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کر رنڈیوں کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ راہ میں ایک لکڑی پڑی ہے جو کسی کپڑے کو پھاڑے بغیر اندر کسی چیز کو توڑے بغیر نہیں چھوڑتی۔ میں پوچھتا ہوں جبرئیل یہ کیسا ہے؟ فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے ڈاکوؤں کی مثال ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہر راستے پر نہ بیٹھو۔ پھر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گذرتا ہوں جس نے لکڑیوں کا اتنا بوجھ جمع کر رکھا ہے کہ اسے اٹھا نہیں سکتا اور مزید جمع کرنے کی فکر میں ہے۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے فرماتے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے ذمے لوگوں کی امانتیں ہیں۔ یہ انھیں ادا نہیں کیا کرتا لہذا اور مزید امانتوں کے جمع کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس سے گذرتا ہوں جن کے ہونٹ لہے کی قیچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور کٹتے ہی درست ہو جاتے ہیں۔ یہ عذاب ان سے ایک سنٹ کے لئے بھی موقوف نہیں ہوتا۔ پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ فتنے کے زمانے کے مقرر ہیں۔ پھر میں ایک تنگ سوداخ کے پاس سے گذرتا ہوں جس سے زبردست نور نکل رہا ہے پھر یہ نوحہ واپس جانا چاہتا ہے مگر واپس نہیں ہو سکتا۔ پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ کوئی بات کہہ کر اس پر زلزلہ ہو کر اسے واپس لینا چاہتا ہے مگر واپس لینے پر قادر نہیں۔

رحمت عالم نے فرمایا۔ پھر میں اور جبرئیل جڑے۔ جبرئیل نے دروازہ کھلوا یا تو آدم کو اسی صورت پر دیکھا جس صورت پر حق تعالیٰ نے انھیں پیدا کیا تھا۔ انھیں ان کی مومن اولاد کی رو سے دکھائی جا رہی تھیں اور دیکھ دیکھ کر فرما رہے تھے یہ پاکیزہ روح اور پاکیزہ نفس ہے۔ اسے علیین میں رکھو اور کافر اولاد کی بھی۔ اور فرما رہے تھے کہ یہ گندی روح اور گندہ نفس ہے اسے سجین میں رکھو پھر میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے دسترخوان دیکھے جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے لیکن ان کے قریب بھی کوئی نہیں۔ اور دوسرے دسترخوان دیکھے جن پر سڑا ہوا اندہ بوجدار گوشت رکھا ہے۔ اور لوگ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرئیل یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ ملال چھوڑ کر حرام کھایا کرتے تھے۔ پھر میں ذرا سا آگے بڑھا۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے۔ جب ان میں سے کوئی اٹھا چاہتا تھا تو گر پڑتا تھا اور دھماکے سے پھٹتے تھے کہ اسے

اشترقیامت قائم فرما۔ یہ لوگ فرعونوں کے قافلوں کی گزرگاہوں پر تھے۔ پھر قافلہ آتا ہے اور انھیں
 زندہ ہوا چلا جاتا ہے اور یہ جینے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ سود خور ہیں اور
 آسیب زدہ لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے
 ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، زبردستی ان کے منہ کھول کھول کر ان میں پتھر ٹھونسنے جارہے
 تھے۔ جو ان کی دُبر سے نکل جلتے تھے، وہ بری طرح سچ رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہیں، فرمایا
 یہ ظلم سے مٹیوں کا مال کھایا کرتے تھے۔ پھر میں فدا اور آگے بڑھا تو عورتیں دیکھیں جن کی چھاتیاں
 بندھی ہوئی ہیں۔ اور لٹک رہی ہیں اور بری طرح چب رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ
 زنا کار عورتیں ہیں۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو کچھ آدمی دیکھے جن کی کروٹوں سے گوشت کاٹا
 جا رہا ہے، اور ان کے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ۔ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت
 کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے جنل خور ہیں۔ آگے پوری
 حدیث ہے (زیہنی) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج میں میں ایسے لوگوں سے گذرا
 جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنا منہ اور سینہ کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں
 فرمایا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے (ابوداؤد)
 ابوداؤد طرابلسی میں ترشخ فالی حدیث ہے جسے آپ نے پھاڑ کر دو قبروں پر کاڑ دیا تھا یہ حدیث
 از پر گذر چکی۔ ان قبر والوں میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں کافر تھے یا مومن؟ تحقیق یہی ہے کہ یہ کافر
 تھے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مشرک
 و کفر کے مقابلہ میں یہ معمولی گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان سے عذاب ہٹا نہیں
 ہاں تھوڑی سی دیر کے لئے (کھڑکیوں کے خشک ہونے تک) ضرور تخفیف ہو گئی تھی۔ اگر مومن ہوتے
 تو آپ ان کے حق میں دعا فرماتے اور عذاب ہٹ جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی علت
 بھی آگئی ہے۔ یہ عذاب کفر و مشرک کے عذاب کے علاوہ تھا۔ معلوم ہوا کہ کافروں پر کفر و مشرک کا بھی
 عذاب ہے اور دیگر گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابوالحکم بن برخان کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ
 دونوں مسلمان تھے۔ کیونکہ آپ نے صراحت فرمادی کہ ان پر کفر و مشرک کی وجہ سے عذاب نہیں
 ہو رہا۔ کیونکہ کفر و مشرک بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لازم نہیں کہ رحمت
 عالم ہر گناہگار مسلمان کے لئے سفارش فرمائیں۔ حسیب عذاب ہو رہا ہو۔ آپ نے چادر والے مسلمان
 کے بارے میں بتایا جو جہاد میں مارا گیا تھا کہ اس پر قبر میں آگ کی چاند بھڑک رہی ہے۔ حالانکہ یہ شخص

مسلمان و مجاہد لکھا۔ حدیث کی بعض سندیں جو کفر کی صراحت آگئی ہے وہ ثابت نہیں۔ اور اگر صحیح بھی ہو تو کسی راوی کا قول معلوم ہوتا ہے۔ قرطبی نے اسی کو پسند کیا ہے۔

سوال باب

عذاب قبر، قبر کی تنگی و کشادگی، قبر دوزخ کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ اور قبر میں مردوں کا حساب کے لئے بیٹھنا

جو لوگ عذاب قبر کے، اس کی تنگی و کشادگی کے اور اس بات کے کہ قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے، یا جنت کا باغیچہ اور قبر میں مردے کے بیٹھنے کے قائل نہیں، انہیں ہم کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم قبریں کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں نہ اندھے اور گونگے فرشتے دیکھتے ہیں جو لوہے کے ہتھوڑوں سے مردے کو مار رہے ہوں، نہ وہاں سانپ داڑھے نظر آتے ہیں اور نہ وہاں آگ ہی بھڑکتی دکھائی دیتی ہے۔ بلکہ لاش میں کوئی تغیر نہیں پاتے۔ اور اگر مردے کی آنکھوں پر پارا اور سینے پر رانی رکھ دیں تو پھر بھی اسے اپنی حالت سکون پر ہی پاتے ہیں۔ اسی طرح قبر کی تنگی اور کشادگی مشاہدہ کے خلاف ہے۔ قبر جس قدر کھودی جاتی ہے، جب اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو اسی قدر پاتے ہیں۔ پھر سنگ قبر میں مردہ اور فرشتے اور مانوس یا غیر مانوس شکل دے عمل کیسے سما سکتے ہیں۔ اسی طرح بدعتی اور گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بات عقل و مشاہدہ کے تقاضوں کے خلاف ہو وہ یقیناً غلط ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھانسی کے تختے پر کبھی مدت تک لاش لٹکی رہتی ہے نہ اس سے سوال و جواب ہوتا ہے نہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے اور نہ اس کا جسم آگ سے جلتا ہے۔ پھر جس کو درندے کھا گئے یا پرندے ہضم کر گئے اور ان کے اجزاء درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں اور مچھلیوں کے معدوں میں ہضم ہو کر منتشر ہو گئے۔ یا جنہیں جلا کر ان کی راکھ ہوا یا سمندر یا نہروں میں بہا دی گئی، تو ان اجزاء سے جیکہ وہ متفرق ہو کر گم ہو گئے، کیونکر سراپا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے کیونکر فرشتے آتے ہیں۔ اس کی قبر کیونکر جہنم کا گڑھا یا جنت کا باغیچہ بنتی ہے اور کیونکر اسے دیو جیتی ہے؟ ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرتے ہیں جن سے ان تمام اعتراضوں کا جواب ملتا ہے۔

چند ضروری باتیں پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام نے ایسی خبریں نہیں دیں جنہیں عقل محال سمجھتی ہو اور قطعی طور پر انہیں ناممکن جانتی ہو۔ بلکہ انہوں نے دو قسم کی خبریں دی ہیں۔ بعض تو ایسی خبریں ہیں جنہیں عقل سلیم اور فطرت منقیم بھی مانتی ہے اور ان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے اور بعض ایسی ہیں جن کا

ادراکِ خبر و عقل نہیں کر سکتی مثلاً عالمِ غیب کی خبریں، برزخ و قیامت کی تفصیلات اور عذاب و ثواب کی جزئیات وغیرہ۔ انبیاء کی دمی ہوئی خبریں ہرگز عقلوں کے نزدیک محال نہیں جس خبر کے متعلق یہ گمان ہو کہ یہ عقل کے نزدیک محال ہے وہ دو باتوں سے غالی نہیں۔ یا تو وہ جھوٹی خبر ہے انبیاء کی دمی ہوئی نہیں بلکہ ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے یا عقل فاسد ہے۔ جو ایک شیطانی شبہ کو معقول صریح سمجھ رہی ہے۔ جن تعالیٰ نے فرمایا۔ ویری الذین اوتوا العلم الا آپ پر جو آپ کے رب کے پاس سے اترے اسی کو اہل علم برحق سمجھتے ہیں اور وہی غالب و خوبیوں والے اللہ کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اَفَمَنْ تَعْلَمُ اَمَّا الْاٰلِہٖ کیا پھر وہ جو آپ پر اتری ہوئی باتوں کو برحق سمجھتا ہے ایک اندھے کی طرح ہے۔ فرمایا الذین اتینا ہم الکتاب الٰہ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر اترتی ہیں اور بعض جاہل ایسی ہیں جو بعض باتوں کا انکار کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اذہان محال باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔ فرمایا۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ الٰہ۔ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے نصیحت اور دلوں کی شفا آگئی اور وہ مومنوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ آپ فرمادیں کہ لوگوں کو اللہ کے انعام و رحمت پر غرور ہو جانا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ محال میں نہ تو شفا ہے نہ ہدایت و رحمت ہے اور اس سے خوش ہوا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس بستم کے شکوک اسے ہوتے ہیں جس کے دل میں ایمان نے جڑیں نہیں پھیلائیں۔ اور جس کے اسلام پر قدم نہیں جمے۔ اسی وجہ سے اس کا دل ڈانوا ڈول ہوتا ہے اور حیرت و شک میں مبتلا رہتا ہے۔

دوسری بات | بلا کمی بیشی کے رجسٹ عالم کی مراد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اور آپ کی حدیث

کا ایسا مطلب نہیں لینا چاہئے جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ یا اس سے وہ مطلب نکلے ہو۔ اس اصول کو چھوڑنے سے اور اس سے بیٹنے ہی کی وجہ سے بے شمار غلطیاں اور گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بلکہ انہی سمجھ ہی تمام بدعتوں اور گمراہیوں کی جڑ ہے۔ اور اصول و فرع میں ہر غلطی کی ضامن ہے۔ خصوصاً جبکہ اس کے ساتھ بدعتی بھی ہو۔ کبھی اتفاق سے بعض مسائل میں بڑے لوگوں کی طرف سے انہی سمجھ کا ظہور ہوتا ہے حالانکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور عقیدہ مندوں کی نیت بخیر نہیں ہوتی۔ اور مسئلہ کچھ سے کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور دین اور رہنماؤں کی مٹی پیدا ہوتی ہے۔ قدریہ، مرجیہ، خارجی، رافضی، معتزلہ، جہمیہ اور دیگر تمام گمراہ فرقوں کو انہی سمجھ ہی نے گمراہ کیا۔ اور ان کے ہاتھوں میں آکر دین کی مٹی پیدا ہوئی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور نہ اس کی طرف دھیان دیا۔ کثرتِ امثلہ کی بنا پر ہم نے مثالیں نہیں دیں اور نہ دس ہزار سے بھی زیادہ مثالیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ آپ شروع سے لے کر آخر

تک قرآن حکیم پڑھ جائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان گمراہ فرقوں نے کہیں بھی قرآن پاک کو شارع علیہ السلام کی مراد کے مطابق نہیں سمجھا۔ قرآن حکیم کو صحیح طور سے وہی سمجھے گا جو پہلے لوگوں کے خیالات معدوم کرے پھر انہیں قرآن پاک پر پیش کرے۔ لیکن جو اٹا معاملہ کرے کہ شرعی مسائل لوگوں کی راہوں پر پیش کرنے لگے اور ان سے حسن ظن کی بنا پر دینی مسائل کو ان کے خیالات کے موافق بنانے کی کوشش کرے وہ ہدایت سے دور جا پڑے گا۔ ایسے مقلد کو اس کے خیالات پر چھوڑ دیجئے۔ الحمد للہ اللہ نے اس بیماری سے آپ کو بچالیا ہے۔

تیسری بات حق تعالیٰ نے تین ہی گھر بنائے ہیں۔ دنیا، برزخ، اور آخرت اور ہر گھر کے مخصوص احکام بنائے ہیں۔ اور انسان کو جسم و روح سے مرکب فرمایا ہے۔ دنیا کے احکام اجسام پر جاری ہیں اور روحیں ان کے تابع ہیں۔ اسی نے احکام شرعیہ اقوال و افعال پر مرتب ہوتے ہیں۔ دلی خیالات پر نہیں۔ اور برزخ کے احکام روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جسم ان کے تابع ہوتے ہیں۔ غور کرو۔ جیسے دنیوی احکام میں روحوں اجسام کے تابع ہیں۔ اور اجسام کی راحت و تکلیف کا نہیں احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے اسباب کا براہ راست اجسام ہی سے تعلق ہے۔ اور بواسطہ اجسام کے روحوں بھی متاثر ہوتی ہیں ٹھیک اسی طرح برزخ میں راحت و تکلیف کا تعلق براہ راست روحوں سے ہوتا ہے اور بواسطہ ارواح کے اجسام سے ہوتا ہے۔ دنیا میں اجسام ظاہر ہیں اور ارواح پوشیدہ۔ گویا بدن روحوں کی قبریں ہیں اور برزخ میں روحوں ظاہر ہیں اور اجسام اپنی اپنی قبروں میں پوشیدہ اور گم ہیں۔ پس احکام برزخ براہ راست روحوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور ان کے واسطے سے اجسام بھی متاثر ہوتے ہیں۔ پس اسی ایک نکتہ کو ذہن میں رکھو تمام اعتراضات اٹھ جائیں گے۔

برزخ کا نمونہ حق تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت و ہربانی سے دنیا میں بھی برزخ کا ایک نمونہ دکھایا ہے یعنی سونے والے کی حالت برزخ کا ایک نمونہ ہے۔ یعنی خواب میں جو مسرت یا تکلیف ہوتی ہے، وہ براہ راست روح کو ہوتی ہے۔ اور روح کے واسطے سے بدن بھی متاثر ہوتا ہے اور کبھی یہ تاثر اتنی قوی ہوتی ہے کہ مشاہدے میں بھی آجاتی ہے مثلاً کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے۔ جب جاگ گیا تو چوٹ کا نشان جسم پر موجود دیکھا۔ یا خواب میں دیکھا کہ میں نے کوئی چیز کھائی پھر بیدار ہو گیا تو اس کا ذائقہ اب تک محسوس کر رہا ہے۔ بلکہ بھوک پیاس بھی جاتی رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بیدار شخص کی طرح مارا پکڑا اور دھکے دیتا ہے۔ حالانکہ وہ نیند میں ہوتا ہے۔ اور ہر بات سے بے خبر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب روح متاثر ہوئی تو اس نے بدن سے باہر رہ کر بدن سے مدد مانگی۔ کیونکہ اگر بدن میں داخل ہو جاتی تو وہ بیدار ہو جاتا ہے۔

اور ہر بات محسوس کرنے لگتا۔ پھر جب حالت خواب میں ایک ادنیٰ قسم کے تجرد سے روح براہ راست متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو برزخ میں جبکہ اعلیٰ قسم کا اور پورا پورا تجرد پایا جاتا ہے۔ بدرجہ اولیٰ براہ راست روح متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے تاثر سے بدن بھی متاثر ہونے میں۔ کیونکہ موت سے روح کا تعلق اجسام سے بالکل ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ یک گونہ تعلق قائم رہتا ہے۔ خواہ جسم جوں کے توں باقی ہوں یا ان کے اجزاء پر الگ ہو کر مٹی وغیرہ میں مل کر دوسری شکلیں اختیار کر چکے ہوں اور قیامت کے دن براہ راست اجسام و ارواح دونوں متاثر ہوں گے۔ جب تم اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گے تو تمہیں خود بخود مذکورہ بالا تمام اعتراضات کا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ رسول معصوم کی بتائی ہوئی تمام باتیں عقل سلیم کے مطابق اور برحق ہیں۔ اور انھیں سورہ فہم اور کم علمی کی وجہ سے ہے۔ سخن شناس نہ دلبہر خطا میں جاست = کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ در شخص ایک ہی بستر پر سو رہے ہیں مگر ایک کی روح نمونوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے اور دوسرے کی روح عذاب الیم میں مبتلا ہے۔ پھر دونوں جاگتے ہیں تو اپنے اپنے جسموں پر نعمت و عذاب کے نشانات دیکھتے ہیں۔ برزخ کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

چوتھی بات | برزخ و آخرت کے معاملات حس و ادراک سے باہر ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے برزخ و آخرت کے معاملات دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ ان تک حس و ادراک کی رسائی نہیں اس کی کمال حکمت کا ہی تقاضا ہے تاکہ مسلمانوں اور کافروں میں اور ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں تمیز ہو جائے دنیا ہی میں عمر کی آخری گھڑی میں سکرات کے وقت فرشتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور دنیا سے جانے والا ہی انہیں دیکھتا ہے۔ فرشتے اس کے پاس آکر بیٹھ جاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا یا جہنم کا کفن اور خوشبو یا بدبو بھی ہوتی ہے۔ یہ تیار وارزوں کی دعا یا بددعا براہین بھی کہتے ہیں مرنے والے کو سلام بھی کرتے ہیں۔ اور وہ انہیں جواب بھی دیتا ہے اور اگر بول نہیں سکتا اور اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے جواب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مرنے والوں کو سکرات کے وقت اہل و سہلا و مرحبا آئے آئے تشریف لائے کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ ہمارے محترم استاد نے بتایا۔ معلوم آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا یا کسی سے سنا تھا کہ ایک مرنے والا کہہ رہا تھا آئے تشریف رکھئے۔

خیر النسلج کا واقعہ | خیر النسلج کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنے موت کے وقت فرمایا میں صبر گردوں کا اللہ پال تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ تمہیں جو حکم ہے اس کے بغیر چار انہیں اور میری عمر کا پیمانہ بے ریز ہو چکا ہے۔ پھر پانی منگا کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر فرمایا۔ اب تم رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ فرما کر سد ہار گئے عمر بن عبد العزیز کا آخری واقعہ | کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز جس دن رخصت ہونے والے تھے اس دن

فرماتے گئے۔ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ تیمار داروں نے آپ کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ رو کر فرمایا۔ میں وہ ہوں جس نے تعمیل احکام میں کوتاہی کی اور گناہوں میں سرگرمی دکھائی۔ یہ جملہ تین بار مکرر فرما کر کلمہ پڑھا اور سر اٹھا کر غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین آپ اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں نہ جن۔ پھر جان جان آفریں کو سوئپ دی۔ (ابن ابی الدنیا) مسلمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سکرات کے وقت میں موجود تھا۔ آپ نے اشارے سے ہمیں باہر جانے کا حکم دیا۔ ہم سب باہر آ کر بیٹھ گئے۔ بس ایک خادم آپ کے پاس رہ گیا۔ اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَهَىٰ**۔ **الْآخِرَةُ الْخَيْرُ** ہم نے یہ آخرت کا گھرانہ کے لئے بنایا ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور گڑ بڑ نہیں مچاتے اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہوتا ہے۔ بیشک تم نہ انسان ہو اور نہ جن۔ پھر خادم نے باہر آ کر ہمیں اندر آ جانے کو کہا۔ اب جو ہم اندر گئے تو آپ سدھار بھی چکے تھے۔

محمد بن واسع کی سکرات کا واقعہ | فضالہ بن دینار کا بیان ہے کہ میں محمد بن واسع کی سکرات کے وقت موجود تھا۔ آپ اک دم فرماتے گئے۔ اے میرے رب کے فرشتو! آؤ۔ ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس وقت مجھے بڑی پیاری اور مست کن خوشبو کی لپٹیں آئیں۔ پھر آپ کی نگاہ پھٹ گئی اور سدھار گئے۔ عرض کہ اس سلسلے میں بے شمار آثار ہیں لیکن سب سے زیادہ بلیغ و مؤثر اور جامع یہ آیت ہے۔ **فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ** الخ جب روح بدن سے کھنچ کر سینے میں آ کر اٹک جاتی ہے اور اس وقت کم حسرت بھری نگاہوں سے دکا کرتے ہو اور ہم مرنے والے سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن کم دیکھتے نہیں۔ یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن مہتیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دنیا کی آخری گھڑی ہے۔ اور برزخ کی پہلی گھڑی آنے والی ہے (اس وجہ سے مرنے والے سے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں) اس وقت دنیا سے جانے والا جو چیزیں دیکھ رہا ہے وہ دنیا والوں کو نظر نہیں آتیں۔ پھر فرشتہ ہاتھ بڑھا کر روح سے خطاب کرتا ہے اور اسے قبض کر لیتا ہے۔ تیمار دار نہ فرشتہ دیکھتے ہیں اور نہ فرشتے کی بات سنتے ہیں۔ پھر بدن سے روح نکل آتی ہے۔ اور سورج کی کرنوں کی طرح اس سے نور کی کرنیں اور مشک سے زیادہ مست کن خوشبو کی لپٹیں نکلنے لگتی ہیں۔ موجود رہنے والے نہ نور کی کرنیں دیکھتے ہیں اور نہ انھیں خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ پھر فرشتوں کے جھرمٹ میں روح آسمان پر چڑھتی ہے مگر کوئی فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ پھر روح وہاں آ کر بدن کو غسل دے جانے اور کفن پہنا دے جانے کا دوسرا قبرستان کی طرف لے جائے جانے کا مشاہدہ کرتی ہے اور کہتی ہے۔ جلدی سے لے چلو۔ یا مجھے کہاں لے

جا رہے ہو۔ لیکن اس کی آواز کسی کو بھی نہیں سنائی دیتی۔ پھر جب لاش قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال کر قبر بنادی جاتی ہے تو یہ مٹی کا ڈھیر فرشتوں کو میت کے پاس آنے سے آڑے نہیں آتا۔ بلکہ اگر چٹان تراش کر اس میں لاش رکھ کر اسے سیر پلا کر سر مہر کر دی جائے تو فرشتے پھر بھی لاش تک پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ اجسام کثیف سے ارواح لطیف انسانی سے پار ہو جاتی ہیں۔ فرشتے تو فرشتے ان سے تو حق بھی پار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جیسے پرندے ہوا میں اٹھتے پھرتے ہیں اسی طرح فرشتے اجسام کثیف میں تیرتے پھرتے ہیں۔

قبر کی وسعت و فراخی | قبر کی فراخی روح کے لئے بالذات ہے اور بدن کے لئے جو اسطرح روح کے ہے۔ (عالم برنخ کے واقعات روح پر براہ راست طاری ہونے ہیں اور بدن برہ واسطہ روح کے) بظاہر لاش قبر میں ہاتھ و پاؤں جگہ میں ہوتی ہے حالانکہ قبر منہائے نگاہ تک فراخ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قبر کو کھول کر دیکھا جائے تو لاش اپنی ہیئت پر بدستور نظر آتی ہے مگر قبر میت کو اس طرح بھیختی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی اوجھڑا جاتی ہیں۔ یہ بات جس عقل اور فطرت سلیم کے خلاف نہیں۔ اگر لاش بدستور رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر نے اسے نہ بھیچا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ بھنے جانے کے بعد لاش پھر اپنی سابق حالت پر آگئی ہو۔ محدود اور بے دینوں کے پاس بجز رسولوں کو جھٹلانے کے اور رکھا ہی کیا ہے۔

ایک معتبر شخص کا بیان | ایک نہایت معتبر شخص نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے تین قبریں کھودیں اور فافخ ہو کر سستلے کے لیٹ گیا۔ اتفاق سے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اس کا رقبہ تین میل لمبا اور تین میل چوڑا لکھ لو۔ پھر دوسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کا ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا لکھ لو۔ پھر تیسری قبر کے پاس جا کر کہتا ہے اس کا آدھا پنج لمبا اور آدھا پنج چوڑا لکھ لو۔ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں کسی معروف شخص کا جنازہ آیا۔ جسے پہلی قبر ملی۔ پھر دوسرا جنازہ آیا اسے دوسری قبر ملی۔ پھر شہر سے ایک مشہور والدہ عورت کا جنازہ آیا۔ جسکے ساتھ شہر کے ہر گوشہ کا آدمی تھا اور جنازے پر لوگوں کی بھیڑ تھی اسے تیسری قبر ملی۔

پانچویں بات | قبر کی آگ اور قبر کی باغ و بہار دنیا کی آگ و بہار کی طرح نہیں ہے کہ اس کا دنیا والے مشاہدہ کر لیں۔ بلکہ آخرت کی آگ و بہار کی طرح ہے جو دنیا کی آگ و بہار سے کہیں زیادہ قوی

ہے۔ آخرت کی چیزوں کا دنیا والے مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ پاک ان پر بھی مٹی اور پتھر بھرا کا دیتا ہے جن میں یہ مدفون ہیں۔ اور یہ دنیا کی مٹی اور پتھروں سے کہیں نہ یادہ گرم نہ یادہ سردا رساں بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا والے چھو کر دیکھیں تو انھیں ذرا سی گرمی کا بھی احساس نہ ہو۔ اسی طرح حق تعالیٰ انھیں باغ و بہار بنا دیتا ہے بلکہ ایک ہی قبر میں دو شخص مدفون ہوتے ہیں۔ ایک کے لئے یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے مگر اس کی گرمی کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اور ایک کے لئے جنت کا باغیچہ ہے لیکن اس کی راحت فراموشوں کا احساس اس کے پڑوسی کو نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت تو اس سے بھی زیادہ کہیں وسیع اور حیرت انگیز ہے۔ اسی دنیا میں اس نے ہمیں اپنی قدرت کی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز نشانیاں دکھا دی ہیں۔ مگر لوگوں کو جن باتوں کا علم نہیں ہوتا انھیں جھٹلا دیا کرتے ہیں۔ مگر جنھیں اللہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور جھٹلانے سے محفوظ رکھے غرض کہ اللہ پاک کافروں کے نیچے آگ کے دہکتے بچھادیتا ہے جس سے اس کی قبر تنہا کی طرح بھرپور اٹھتی ہے۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو اس پر اپنے کسی بندے کو مطلع بھی فرما دیتا ہے اور دوسروں سے چھپائے رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر سب کو خبر ہو جائے تو ایمان بالغیب کہاں رہے اور لوگ ٹرووں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ جیسا کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ میری طرح تمہیں بھی عذاب قبر سنائے (بخاری مسلم) چونکہ جانوروں میں یہ حکمت مفقود ہے اس لئے وہ عذاب قبر سنتے ہیں جس طرح آپ کا حجر عذاب قبر سن کر ایسا بد کا تھا کہ معلوم ہوتا تھا آپ کو گرا دے گا۔

ابو عبد اللہ محمد بن ازیز کا چشم دید واقعہ | ابو عبد اللہ محمد بن ازیز حرانی،۔ میں آمد میں عصر کے بعد اپنے گھر سے نکل کر ایک باغ میں گیا۔ غروب سے کچھ قبل چند قبروں کے پاس پہنچا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک قبر شیشہ گر کی بھٹی کی طرح انگارائی تھی۔ مردہ قبر میں مدفون تھا میں اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اور سوچنے لگا کہ آیا میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں۔ پھر میں نے شہر کی فصیل دیکھ کر کہا۔ میں تو بیدار ہوں۔ پھر خود فراموشی کی حالت میں گھر گیا مگر کھانا آیا تو کھانا سکا۔ اور شہر میں چل پھر کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس قبر میں آج ہی ایک ظالم چنگی وصول کرنے والا دفن کیا گیا ہے۔ قبروں میں اس آگ کا دیکھا جانا اسی طرح ہے جیسے کبھی اللہ کسی کو جن یا فرشتے دکھا دیتا ہے ایک آدمی کا چشم دید واقعہ | شعبی نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے رحمت عالم سے کہا کہ میں بد سے گزر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین سے نکل رہا ہے اور ایک شخص اسے

بھڑے سے مار رہے۔ پٹے پٹے وہ پھر زمین میں غائب ہو جاتا ہے۔ پھر نکلتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے۔ اس پر قیامت تک یہی عذاب مسلط رہے گا۔ کتاب القبور لابن ابی الدنیا (ابن عمر کا واقعہ) ابن عمرؓ ایک دفعہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اپنی سواری پر جا رہا تھا، پیچھے سامان بندھا ہوا تھا راستے میں ایک قبرستان سے جو گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا۔ جس کے تمام جسم میں آگ لگ رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے جسے گھسیٹا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ "اے عبداللہ مجھ پر پانی چھڑک دو" معلوم نہیں وہ مجھے پہچانتا تھا یا عبداللہ عرف کے اعتبار سے کہہ رہا تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص نکل کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ اس پر پانی نہ چھڑکنا۔ پھر اس کی زنجیر کھینچ کر اور اسے گھسیٹ کر قبر میں لے جاتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا) عروہ نے بھی مذکورہ بالا واقعہ قدرے اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دہشت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ میں نے حضرت عثمان کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے تنہا سفر کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا (ابن ابی الدنیا)

ابو قرظہؓ کا واقعہ ابو قرظہؓ ہم بعض چشمیوں سے جو ہمارے بصرہ کے راستے میں بڑتے تھے، گذرے، گدھے کی سی آواز آئی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی سی آواز کہاں سے آرہی ہے؟ اور کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا۔ ایک شخص ہمارے قریب رہا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو اسے کہہ دیا کرتا تھا کہ کیوں گدھے کی طرح جینتی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ گدھے کی سی آواز آتی ہے۔ (ابن ابی الدنیا) ایک مدنی کا واقعہ عمرو بن دینارؓ مدینہ کا ایک شخص تھا اس کی بہن جو مدینہ کے ایک کنارے پر رہتی تھی، بیمار ہو گئی وہ اس کی بیمار پُرسی کے لئے آیا جا کر رہا تھا۔ پھر وہ مر گئی۔ خیر سے دفن کر دیا گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ قبر میں میری کوئی چیز گر گئی ہے چنانچہ ایک شخص کو ساتھ لے کر قبر جو کھودی تو وہ گری ہوئی چیز مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ الگ ہٹ جاؤ۔ ایک نگاہ اپنی بہن پر ڈال لوں کہ بے چاری کس حال میں ہے۔ لحد کی ایک اینٹ جو الگ کی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی فوراً اینٹ اس کی جگہ پر رکھ کر قبر بنادی اسے گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا۔ قبر میں تمہاری بہن کا کیا حال ہے۔ بولا ان کا حال نہ پوچھئے۔ وہ تو ہلاک ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرتی تھیں۔ ماں نے کہا نماز دیر سے پڑھتی تھیں اور بلا وضو پڑھتی تھیں اور ہمالیوں کے دروازوں پر جا کر چھپ کر ان کی باتیں سننا کرتی تھیں (ابن ابی الدنیا)

ایک اور شخص کا واقعہ مرثد بن حوشبؓ۔ میں یوسف بن عمر کے پاس تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جس کا ایک رخسار الوہی کی طرح سخت تھا۔ یوسف نے اس سے کہا کہ مرثد کو بھی اپنا آنکھوں کی بکھا واقعہ سنا دو۔ بولا میں نوجوان تھا اور گناہوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا۔ طاعون کے زمانے میں میں نے سوچا کہ

سرحد پر چلا جاؤں۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ قبر میں کھودا کروں۔ ایک دن میں نے مغرب دعوت کے درمیان ایک قبر کھودی، اور دوسری قبر کی مٹی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اور لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے دیکھا اونٹ جیسے دو سفید پرندے مغرب کی طرف سے آئے ایک قبر کے سر ہانے اور دوسرا پانچنی اتر پڑا۔ اور دونوں نے قبر کی مٹی ہٹائی۔ پھر ایک توفہ میں اتر گیا اور دوسرا کنارے پر رہا۔ میں کسی چیز سے ڈرا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی سسرال میں گیرد سے زندگیاں جوڑا پہن کر غرور و فخر سے اُسے گھسیٹتا ہوا نہیں جایا کرتا تھا، بولا میں بہت کمزور ہوں۔ پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کی قبر پانی اور روغن سے بھر گئی۔ اسی طرح آتے ہیں بار بار اور ہر بار اسی لفظ کو دہراتا تھا۔ اور ہر دفعہ قبر پانی اور روغن سے بھر جاتی تھی۔ پھر اپنا سر ہٹا کر بیٹھ کر بولا دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے اور میرے اس رخسارے پر اب ایک پر مارا میں گر پڑا۔ رات بھر میں وہیں رہا صبح قبر دیکھی تو جوں کی توں تھی۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھوں میں تو پانی اور روغن معلوم ہوتا تھا۔ مگر آگ تھی جو مردے پر بھڑک رہی تھی۔ جیسے رحمت عالم نے دجال کی طرف سے خبر دی کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی آگ تو ٹھنڈا پانی ہو گا اور پانی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی۔ ایک شخص نے ابو اسحق فزاری سے پوچھا۔ کیا کفن چور کی تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں اگر اس کی نیت صحیح ہو اور اللہ کے علم میں اس کی سچائی بھی ہو۔

ایک کفن چور کا واقعہ | ایک شخص بولا میں کفن چور تھا۔ قبر میں کھود کر کفن نکال لیا کرتا تھا۔ اور بعض مردوں کے منہ قبلے سے پھرے ہوئے دیکھتا تھا۔ یہ سن کر فزاری خاموش ہو گئے اور اوزاعی کو لکھا۔ اوزاعی نے جواب میں لکھا کہ نباش کی تو بہ قبول ہو جائے گی بشرطیکہ نیت صحیح ہو اور اللہ کے علم میں اس کی صداقت ہو۔ اور جن مردوں کے قبلے سے منہ پھرے ہوئے دیکھے گئے وہ غیر سنت پر فوت ہوئے۔

دوسرے کفن چور کا واقعہ | ایک نباش سے جس نے تو بہ کرنی تھی پوچھا گیا کہ سب سے عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص کی قبر جو کھولی تو اس کے سامں جسم میں میخیں ٹھکی ہوئی تھیں اور ایک بڑی بیخ سر میں اور ایک پیروں میں ٹھکی ہوئی تھی۔

ایک آدمی کا چشمہ بد واقعہ | اسی دوسرے کفن چور سے یہی بات پوچھی گئی تو اس نے بتایا۔ میں نے ایک آدمی کی کھوپڑی دیکھی جس میں سب سے بگڑا کر بھر دیا گیا تھا۔ کسی کفن چور سے پوچھا گیا کہ تمہاری تو بہ کا سبب کیلے ہے۔ بولا میں عموماً مردوں کو قبلے سے پھر مارتا تھا۔ (مذکورہ بالا تمام واقعات کتاب القبر میں ہیں)

ایک بغدادی کا واقعہ | ابو عبد اللہ محمد بن نساب سلامی جو بڑے نیک اور سچے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک

شخص ہنداد میں لہاروں کے بازار میں چھوٹی ٹھوٹی دوسروں والی میٹیں فروخت کر گیا۔ ایک لوہار نے انہیں نرم کرنا چاہا مگر وہ آگ اور تھوڑے کی ضرب سے بھی نرم نہ ہو سکیں اور وہ ٹھک کر چور گیا۔ اس نے بیچنے والے کو بلا کر پوچھا کہ کیلیں تم کہاں سے لائے تھے۔ بولا میرے پاس تھیں۔ آخر اس نے اصرار پر بنایا کہ مجھے یہ ایک کٹی قبر میں سے ملی تھیں اور ان سے مردے کی ہڈیاں جڑی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ان ہڈیوں میں سے نکالنے کی کوشش کی مگر نکال نہ سکا۔ آخر میں نے پتھر سے ہڈیوں کو توڑ کر انہیں نکالا اور اکٹھا کر لیا۔

ابوالخیر شیش کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بیان کیا کہ جب ابو جعفر نے کوفہ میں خندق کھدوائی تو لوگوں نے اپنے اپنے مردے منتقل کر دیے۔ ہم نے ان میں ایک قبر حوران کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں کاٹ رہا تھا۔ سماک بن حرب :- ایک دفعہ ابوالدرداء قبروں کے درمیان سے گذرے اور فرمایا کہ تمہارے بالائی حصے کتنے پرسکون ہیں اور اندرونی حصوں میں کتنے مصائب ہیں۔

ثابت البنانی :- میں قبرستان میں گھوم رہا تھا اتنے میں پیچھے سے آواز آئی کہ اے ثابت! قبروں کے سکون سے دھوکہ نہ کھانا۔ ان میں بہت سے غمزدہ بھی ہیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا۔ حسن ایک قبرستان سے گذرے امد بولے اس شکر کی حالت قابل رحم ہے۔ یکس قلعہ پرسکون ہیں مالاںکہ ان میں بہت سے بے قرار بھی ہیں۔

عمر بن عبدالعزیز کی وصیت | عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ بن عبدالملک سے پوچھا کہ تمہارے والد کیس نے دفن کیا تھا۔ بولا میرے فلاں مولیٰ نے پوچھا کہ ولید کو کس نے دفن کیا تھا۔ بولا میرے فلاں مولیٰ نے۔ عمر نے فرمایا کہ محمد سے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے باپ کو اور ولید کو دفن کیا گیا اور ان کے کفن کی گرہ کھولی گئی تو ان کے منہ پیچھے کو پھیرے ہوئے تھے۔ مسلمہ میرے مرنے کے بعد میرے منہ کو دیکھنا۔ کہیں ان کی طرح میرا منہ تو نہیں پھرا۔ یا اس سے مجھے غافیت دی گئی۔ مسلمہ کہتے ہیں قبر میں رکھ کر میں نے عمر کا منہ دیکھا تو حسب سابق اپنی جگہ پر تھا۔

کسی کی بچی کا واقعہ | بعض سلف فرماتے ہیں کہ میری بچی فوت ہو گئی۔ میں نے اسے قبر میں اتارا۔ پھر میں لحد کی اینٹ ٹھیک کرنے لگا تو اسے قبلہ سے پھرا ہوا پایا اس سے مجھے سخت صدمہ ہوا۔ ایک دن میں بچے کے خواب میں دیکھا وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ نے مجھے قبلہ سے پھرا ہوا دیکھا کہ بہت صدمہ کیا۔ بولا میرے آس پاس دالے قبلہ سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑے گناہوں پر مجھے ہونے فوت ہوئے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا چشم دید واقعہ | عمر فرماتے ہیں ولید بن عبدالملک کو قبر میں اتارنے والا میں بھی تھا۔ میں نے دیکھا

ان کے گھٹنے گردن سے لگ گئے تھے۔ ان کا بیٹا بولا۔ رب کعبہ کی قسم میرے والد اچھی حالت میں ہیں۔ میں نے کہا رب کعبہ کی قسم تمہارے والد کی دنیا ہی میں بھی حالت گذر گئی پھر عمر نے اس واقعہ سے عبرت حاصل کی جب عمر بن عبد العزیز نے بزید کو عراق کا حاکم بنایا تو یہ نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میں نے جب ولید کو لحد میں رکھا تو میں نے انھیں کفن میں پاؤں ہلاتے دیکھا تھا

ذوالصفاح کی قبر کا واقعہ | عبد الحمید بن محمود :- میں ابن عباس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے

پاس کچھ لوگوں نے آکر کہا کہ ہم حج کو جا رہے تھے راہ میں ہمارا ایک ساتھی ذوالصفاح فوت ہو گیا۔ خیر ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو ایک سیاہ سانپ نے آکر تمام قبر گھیر لی۔ پھر وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ قبر کھودی گئی پھر بھی اسے سانپ نے گھیر لیا۔ پھر تیسری جگہ کھودی گئی تو پھر بھی اس میں سانپ آکر بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا۔ یہ اس کی چوری ہے جس کا وہ مر نکب ہو کر تاق۔ جاؤ اسے کسی قبر میں بھی رکھو

اللہ کی قسم اگر تمام زمین بھی کھود ڈالو گے تو سب جگہ ہی سانپ پاؤ گے۔ آخر کار ہم نے اسے ایک قبر میں دفن کر دیا۔

حج سے واپس آکر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر دیدیا۔ اور اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کیا کرتا تھا۔ بولی

النج بیچا کرتے تھے۔ اور اس میں سے روزانہ اپنے گھر کا خرچہ نکال کر پھر اتنا ہی چوری سے اس میں ملا دیا کرتے تھے

ابو اسحاق کا واقعہ | ابو اسحاق :- مجھے ایک مردے کو غسل دینے کے لئے بلایا گیا۔ جب میں نے اس کے منہ سے

چادر ہٹائی تو ایک موم سا سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا دیکھا۔ آخر میں اسے بلا غسل کے چھوڑ کر چلا آیا۔ لوگ

کہتے تھے کہ یہ صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

ایک بصری گورکن کا واقعہ | بصری گورکن :- میں نے ایک دن ایک قبر کھودی اور اس کے قریب

ہی سر گیا۔ خواب میں میرے پاس دو عورتیں آئیں۔ ایک عورت بولی۔ اے اللہ کے بندے خدا اس عورت

کو ہم سے ہٹا لے اور ہمارے پر مونس میں دفن نہ کر۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں اسی قبر کے پاس

ایک عورت کا جنازہ لایا گیا۔ میں نے اسے اس میں دفن نہیں ہونے دیا۔ اور دوسری قبر بتادی۔ رات

ہوئی تو پھر وہی دو عورتیں خواب میں دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک بولی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تمہارے ہمیں

ایک طویل طویل شر سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا تمہاری طرح یہ عورت بات کیوں نہیں کرتی۔ بولی یہ عورت وصیت

کے بغیر فوت ہو گئی تھی۔ ایسوں پر واجب ہے کہ قیامت تک بات نہ کریں۔ اس قسم کے بے شمار

واقعات ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے عذاب و ثواب قبر کے سلسلے میں اپنے بندوں کو مشاہدہ کرا دیئے ہیں

کتاب میں ان کی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں خواب بھی بے شمار ہیں جو کئی بڑی بڑی کتابوں میں نہ

سائیں۔ اگر کسی کو مطالعہ کا شوق ہو تو کتاب المتام لابن ابی الدنبا، اور کتاب البستان للقرطابی

وغیرہ کا مطالعہ کر لے۔ ان واقعات کو زندیق و ملحد اپنی جہالت و کم علمی کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں۔
 عالم برزخ کے واقعات سے زیادہ بحیرت انگیز | مثلاً رحمت عالم کے پاس حضرت جبریلؑ انسانی
 واقعات دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں: | روپ میں آکر آپ سے گفتگو کرنا کرتے تھے

اور آپ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے حضرات نہ انہیں دیکھتے تھے
 اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ یہی حال تمام انبیائے کرام کا تھا۔ کبھی آپ کے پاس گھنٹی کی جھنکار کی طرح وحی
 آتی تھی، جسے آپ کے سوا کوئی نہیں سنتا تھا۔ اسی طرح جن ہمارے درمیان بلند آواز سے بات چیت
 کرتے ہیں اور ہم ان کی باتیں نہیں سنتے۔ کبھی فرشتے کا فردوس پر کودنے برساتے تھے۔ اور ان پر چھتے
 تھے۔ حالانکہ مسلمان ان کے ساتھ ہوتے تھے جو انہیں نہیں دیکھتے تھے۔ اور نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔ حق تعالیٰ
 نے انسان سے بہت سے نبوی حوادث چھپا رکھے ہیں۔ حضرت جبریلؑ رحمت عالم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ حالانکہ
 اسے حاضرین نہیں سنتے تھے۔ بہر حال جسے اللہ کی معرفت حاصل ہے اور اس کی ہمہ گیر قدرت پر یقین ہے، وہ
 ایسے حوادث کا کیسے انکار کر سکتا ہے جن کو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت کی بنا پر اپنی بعض مخلوق کی آنکھوں
 سے چھپا رکھا ہے۔ کیونکہ ان میں ان کے دیکھنے اور سننے کی طاقت نہیں۔ انسان کی بصارت و سماعت عذاب
 ثواب قبر کے مشاہدے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بہت سے لوگ جن کو اللہ یہ واقعات مشاہدہ کرا دیتا ہے جسے مارکر
 بے ہوش ہو جاتے اور مر جاتے ہیں۔ اور اگر زندہ بھی رہتے ہیں تو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتے اور بعض
 تو دل کے پردے اٹھتے ہی مر جاتے ہیں۔ لہذا عقل کا یہ تقاضہ نہیں کہ اگر ان واقعات میں حکمت خداوندی نے پردے
 حائل فرمادئے ہیں تو ان کا انکار کیا جائے۔ پھر یہ پردے جب اٹھا دیئے جائیں گے تو تمام باتیں آنکھوں سے دیکھ
 لی جائیں گی۔ علاوہ ازیں جب انسان اس پر قادر ہے کہ مرے کی آنکھ اور سینے سے پار اور رائی اٹھا کر فوراً ہی
 تیزی سے اسے اپنے اپنے مقام پر رکھ دے۔ تو فرشتہ تو بدرجہ اولیٰ قادر ہو گا اور اللہ کی قدرت تو ہمہ گیر ہے وہ اس
 بات پر قادر ہے کہ وہ پار اور رائی مردے کی آنکھوں اور سینہ پر باقی رکھے اور گرنے نہ دے۔

برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا غلطی ہے | برزخ کے واقعات کا قیاس مشاہدات پر کرنا
 محض جہالت و گمراہی، رحمت عالم کی تکذیب اور اللہ کی ہمہ گیر قدرت کا انکار اور انتہائی ظلم ہے۔ جب انسان
 اس بات پر قادر ہے کہ قبر فراخ یا تنگ بنا کر اسے لوگوں سے چھپا دے اور جس پر چاہے ظاہر کرے تو اللہ کی قدرت
 کا تو ٹھکانا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک قبر بظاہر دروڑھائی پالتھ دکھائی دیتی ہو حالانکہ انتہائی وسیع و شہودار اور
 روشن ہو یا انتہائی تنگ بدبودار اور تاریک ہو۔ یہ وسعت، تنگی نور و ظلمت آباد و اجاڑ اور بلخ و بہار و دنیا
 کے اعتبار سے نہیں ہے۔

انسان دنیا میں دنیوی چیزوں ہی کا مشاہدہ کر سکتا ہے

حق تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دہی مشاہدہ

کرایا ہے جو دنیا میں ہے اور اسی سے ہے لیکن آخرت کے واقعات پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ایمان و اقرار انسان کے لئے سبب سعادت بن جائے۔ پھر جب یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا تو انسان خود بخود تمام باتوں کا مشاہدہ کر لے گا فرشتے رکھی ہوئی لاش سے بھی سوال کر سکتے ہیں اگر جنازہ رکھا ہو ابھی ہو تو یہ بات محال نہیں کہ فرشتے لشکی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا اور کسی قسم کی لاش میں روح کا لوٹنا یا جانا محال نہیں

نہ سنے۔ اور فرشتے اس کو (مردے) کو مار بس مگر کسی کو شعور نہ ہو۔ دیکھئے دو آدمی ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں ایک سو جاتا ہے اور ایک بیدار رہتا ہے۔ سونے والا خواب میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے مار لگی جاتا ہے اور اسے درد بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن جاگنے والا اس کی تمام باتوں سے بے خبر ہے حالانکہ ضرب و تکلیف کا اثر روح سے جسم میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ قبروں اور پتھروں کو چیر کر فرشتوں کا جانا عقل سے بعید سمجھا جائے۔ حالانکہ اللہ نے یہ چیزیں فرشتوں کے لئے بالکل ایسی ہی بنائی ہیں جیسے کہ ہوا پرندوں کے لئے ان چیزوں کے ارواح کثیفہ کے لئے حجاب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ارواح لطیفہ کے لئے بھی حجاب ہو یہ قیاس غلط ہے۔ انھیں جیسے قیاسوں سے اصولوں کو جھٹلایا جاتا ہے۔

جمادات تک میں ادراک و شعور ہے

یہ بھی محال نہیں کہ لشکی ہوئی یا ڈوبی ہوئی یا جلی ہوئی یا کسی اور قسم کی لاش میں روح لوٹائی جائے جس کا ہمیں شعور نہ ہو۔ کیونکہ لوٹائے جانے کی یہ ایک اور قسم ہے وہ نہیں ہے جس سے ہم آشنا ہیں۔ دیکھئے بے ہوش آدمی، سکتے کامریض اور مہبوت وغیرہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہوتا۔ جس لاش کے اجزاء الگ الگ ہو کر اور منتشر ہو کر گم ہو گئے ہوں اس کی ذات سے جس کی قدرت ہمہ گیر ہے۔ یہ بعید نہیں کہ وہ ان ذرات سے روح کا اتصال پیدا کر دے۔ اگرچہ ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں۔ اور ان اجزاء میں ایک قسم کے الم و سرور کا شعور پیدا کر دے جس سے وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ پتھر اس کے خون سے گر پڑتے ہیں۔ پہاڑ اور درخت اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور سنگریزے، نباتات اور پانی کے قطرے اس کی پاکی میں رطب اللسان میں جیسا کہ فرمایا۔ وان من شئ الا نسج بجدہ الخ۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی معوجہ کے بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی پاکی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تسبیح محض ان کی اپنے خالق پر دلالت ہی ہوتی تو یہ الفاظ نہیں لائے جاتے کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ کیونکہ ہر عاقل یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق خالق پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا۔ ہم نے پہاڑ ان کے مطیع کر دیئے جو صبح و شام پاکی بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صانع پر دلالت ان دو ہی وقتوں

جس کا اللہ نے جمادات تک میں ادراک و شعور پیدا کر دیا ہے۔

میں مخصوص نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا۔ اے پہاڑو! حضرت داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح پڑھو۔ اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ظاہر ہے کہ صانع پر دلالت حضرت داؤد کی معیت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔

تاؤیب صدائے بازگشت نہیں | وہ جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تاؤیب صدائے بازگشت کو کہتے ہیں۔

صدائے بازگشت تو ہر آواز دالے کی ہوتی ہے۔ پھر حضرت داؤد کے ساتھ کیا خصوصیت ہے۔ اسی طرح فرمایا

الم تر ان الله يسجد الخ۔ تم دیکھتے نہیں۔ تمام آسمان وزمین دالے اور سمندر اور جامد اور تارے اور پہاڑ اور

درخت اور جاندار بہت سے لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صانع پر دلالت بہت سے لوگوں

کے ساتھ خاص نہیں۔ فرمایا۔ تم دیکھتے نہیں کہ تمام آسمان وزمین دالے اور پرندے قطار باندھ کر اشر کی پاکی

بیان کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح معلوم ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وحقیقت نماذ تسبیح ہے جس کی حقیقت

اللہ ہی جانتا ہے۔ اگرچہ اے بھی غیبیوں کی باتیں نہ ماننے والے اور انھیں جھٹلانے والے نہیں مانتے۔ حق تعالیٰ نے

پتھروں کی طرف سے خبر دی کہ بعض پتھر اشر کے خون سے اپنی جگہ چھڑ دیتے ہیں۔ اور گرہ پڑنے ہیں۔ زمین

آسمان کی طرف سے بتایا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اللہ نے ان سے بات کی انہوں نے اشر کی بات سنی

اور اچھا جواب دیا۔ پھر اشر نے ان سے کہا کہ خوشی سے آؤ یا بادل ناخواستہ۔ تو انہوں جواب دیا ہم خوشی

خوشی لانے کو تیار ہیں۔

کھانا بھی تسبیح پڑھتا ہے | صحابہ کرام کھانا کھانے وقت کھانے کی تسبیح سنا کر سنتے تھے۔ صحابہ نے مسجد

خشک تنے کا روٹا سنا۔ پھر جب ان اجسام میں احساس و شعور ہے تو جن اجسام میں روح ایک زمانے

تک رہ چکی ہے ان میں شعور بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔

بعض لوگوں کو مرنے کے بعد | حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی روحیں بدن میں کامل طور پر دیا کر اپنے بندوں کو

زندہ کر کے دکھا دیا گیا | مشاہدہ کر دیا ہے اور وہ زندہ ہو کر باتیں بھی کرنے لگے چلنے پھرنے بھی

لگے کھانے پینے بھی لگے شادی بیاہ بھی کئے اور اولادیں بھی ہوئیں۔ فرمایا۔ ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں

سے نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر اشر نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انھیں زندہ کر دیا۔ فرمایا یا اس

کی طرح جو ایک شہر سے گذرا جو اچڑ گیا تھا۔ اس نے تعجب سے کہا۔ اس کے اچڑنے کے بعد

اللہ نے کیسے آباد کرے گا۔ پھر اے اللہ نے سو سال تک مردہ رکھا پھر زندہ کر دیا اور پوچھا کتنی دیر بٹھرا ہے؟ بولے

ایک دن یا اس سے بھی کم۔ یا امیر نیلی مقول کی طرح جسے اللہ نے زندہ کر دیا تھا وہ دیکھنے قاتل کو بتا کر مر گیا تھا۔

یا جیسے وہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اشر کو اپنی آنکھوں

سے نہ دیکھ لیں آخر اللہ نے انھیں مار دیا اور پھر موت کے بعد زندہ کر دیا۔ اسی طرح صلیب کھنک کا اور

حضرت ابراہیم واسے چار پندوں کا واقعہ ہے۔ پھر جب اللہ نے موت کی برودت کے بعد ان میں کمال زندگی لوٹادی تو اس کی حیران کن قدرت سے یہ بات کب بعید ہے کہ مرنے کے بعد ان میں ایک قسم قسم کی زندگی پیدا کرے۔ اور ان سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ جواب طلب فرمائے اور حسب اعمال انھیں عذاب و ثواب پہنچائے۔ **وَمَا ذَاكَ إِلَّا عَسَلَىٰ اللّٰهِ نَعْبُزُهُ۔**

عذاب و ثواب قبر سے مراد حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَنْ دَرَاهِمُ بَرَزَخٍ** اور ان کے بعد قیامت تک برزخ عذاب و ثواب برزخ ہے۔

برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اسی کو غالب کے اعتبار سے عذاب و ثواب قبر اور باغیچہ جنت یا آگ کا گڑھا کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے پھانسی پر لٹکے ہوئے ملے ہوئے اٹھ بے ہوئے اور درندوں یا پرندوں کے کھائے ہوئے شخص کو بھی اس کے عملوں کے مطابق عذاب و ثواب برزخ ہے۔ گو عذاب و ثواب کے اسباب و کیفیات مختلف انواع کی ہوں۔ پہلے زمانے میں کسی شخص نے یہ خیال کر لیا تھا کہ اگر اس کی لاش جلا کر اس کی راکھ کچھ سمندر میں بہادی جائے اور کچھ آندھی میں اڑادی جائے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کر دی اور مرنے کے بعد بیٹوں نے اس کی تمیل کی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے سمندر اور خشکی نے اس کے اجزاء جمع کر دیئے اور اللہ نے اسے کھڑا مچلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی تھی بڑا لے رب تو خوب جانتا ہے۔ میں نے تیرے دے سے ایسا کیا تھا۔ آخر اللہ نے اس پر رحم فرما دیا۔ دیکھئے ان بکھرے ہوئے اور بٹا ہر بے نام و نشان فداۃ جسم سے بھی برزخ کا عذاب و ثواب نہیں ہٹا۔ اگر کوئی لاش ہوا میں درخت سے لٹکادی جائے تو اسے بھی بقدر اس کے حصے کے برزخ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک شخص آگ کی بھیٹی میں دفن کر دیا جائے تو اسے بھی بقدر عملوں کے برزخ کی راحت نصیب ہوگی۔ حق تعالیٰ اس پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے گا۔ اور اس پر ہوا آگ اور سخت قسم کی لوہا دے گا۔ دنیا کے عناصر اپنے خالق کے فرمان بردار ہیں۔ اور اس کے حکم کے قطعی خلاف نہیں کرتے وہ ان میں حسب مرضی تصرف کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ بات نہ مانے تو وہ اللہ رب العالمین کا اور اس کی ربوبیت کا منکر ہے۔

موت پہلی زندگی بعد الموت ہے حق تعالیٰ نے انسان کے لئے دو زندگیاں بعد الموت مقرر فرمائی ہیں۔ جن میں اچھوں اور برےوں کو ان کے عملوں کی جزا و سزا دی جاتی ہے۔ پہلی زندگی بعد الموت روح کا بدن سے جدا ہونا اور ابتدائی دار جزا کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور دوسری زندگی بعد الموت قیامت کے دن پیش آئے گی۔ جبکہ لوگ اللہ کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث میں ہے کہ ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ پہلی زندگی بعد الموت

پر ایمان لایا جائے۔ کیونکہ پہلی زندگی (موت) کا نو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گو بہت سے لوگ اس میں جزا و سزا اور عذاب و ثواب کو نہیں مانتے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں قیامتوں (موت، زندگی بعد الموت) کا بیان سورہ مومنون، واقعہ، قیامت، مطمئن، اور فجر وغیرہ میں فرمایا ہے۔ اس کی حکمت عدالت کا تقاضا ہے کہ وہ اچھوں اور بُروں کی جزا کے لئے دو گھر بنائے۔ لیکن پورا پورا بدلہ زندگی بعد الموت ہی کے بعد دارالقرار میں ملے گا۔ فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ الخ۔ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور تمہیں پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ اللہ کے عدل، اسمائے حسنیٰ اور کمالات مقدسہ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اپنے دوستوں کے جسم اور مدھیں آرام سے رکھے اور دشمنوں کے جھوٹے اور روجیل کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ اس لئے فرماں برداروں کے اجسام دار و راح کو ان کے مناسب نعمتوں اور لذتوں کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ اور نافرمانوں کے اجسام دار و راح کو ان کے مناسب عذاب و سزا دی جاتی ہے۔ چونکہ دنیا تکلیف و امتحان کا گھر ہے دارالجزا نہیں ہے۔ اس لئے جزا اس میں ظاہر نہیں ہوتی۔ البتہ برزخ جزا کا پہلا گھر ہے اس لئے اس میں اس گھر کے مناسب جزا کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اللہ کی حکمت بھی اس گھر میں اظہار جزا کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن جزا کا پورا پورا ظہور ہوگا۔

عذاب و ثواب برزخ آخرت کا | معلوم ہو کہ عذاب و ثواب برزخ آخرت کا ابتدائی عذاب ابتدائی عذاب و ثواب ہے۔ جیسا کہ بہت سی آیتوں اور حدیثوں سے ثابت

ہوتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نیک صاحب قبر کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے پاس جنت کی راحتیں اور نعمتیں آنے لگتی ہیں۔ اور فاجر کے لئے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی گرمی اور پشیمانی آنے لگتی ہیں۔ قطعی طور پر معلوم ہے کہ روح کی طرح بدن بھی اس میں حصے دار ہے پھر قیامت کے دن دونوں انھیں دروازوں کے اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے۔ یہ دونوں دروازے جن سے برزخ میں مرنے کی طرف پوشیدہ اثرات پہنچتے رہتے ہیں۔ زندوں کے حس و ادراک سے محبوب ہیں۔ تاہم بہت سے لوگ محسوس بھی کر لیتے ہیں۔ اگرچہ اسباب سے بے خبر ہوں اور صحیح تعبیر نہ کر سکیں۔

کسی چیز کا ہونا اس کے ادراک و | بار رکھو! کسی چیز کا وجود اس کے ادراک و تعبیر پر موقوف تعبیر پر موقوف نہیں ہوتا۔ درجہ اور چیز ہے اور ادراک و تعبیر اور چیز۔ دنیا

میں بھی یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ مگر غفلت کے گھپ اندھیرے کی وجہ سے لوگ ان کی تعبیر سے قاصر رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ اثرات اور سرعت و کمال کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ اور زندگی بعد الموت کے بعد یہ اثرات اپنے پورے شباب پر آ جاتے ہیں۔ رب کی حکمت نے تینوں گھروں میں بہترین نظم مقرر فرمادیا ہے۔

آٹھواں باب کیا قرآن میں عذاب قبر کا بیان ہے؟

قرآن حکیم میں عذاب قبر کا کیوں بیان نہیں ہے؟ حالانکہ اسے جاننے اور اس پر ایمان لانے کی سخت ضرورت ہے تاکہ انسان ڈر کر تعویٰ اختیار کر لے۔ اس کا جواب مجمل و مفصل دونوں طرح اجمالی جواب دیا جاتا ہے۔ اجمالی جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے رسول پر دو قسم کی وحی اتاری اور لوگوں پر واجب کر دیا کہ دونوں وحیوں پر ایمان لا کر عمل کرتے رہیں۔ فرمایا: وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ :- اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری۔ ہو الذی بعث فی الامم قیین الخ :- اس نے ان پر پڑھوں میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ جو انھیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انھیں پاک کرتا ہے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد بالاتفاق سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی ان پر ایمان و تصدیق ان باتوں کی طرح ہے جن کی حق تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی خبر دی یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی اصول ہے۔ کوئی فرقہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ مجھے کتاب کے ساتھ اس کی مانند سنت بھی دی گئی رہنما اگر کوئی مسد قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے تو سمجھ لو گویا قرآن ہی میں ہے۔ کیونکہ حدیث بھی مثل قرآن ہی کے ہے۔

تفصیلی جواب اور قرآن سے قرآن میں بھی کسی جگہ عذاب و ثواب برزخ کا بیان ہے مثلاً اس آیت میں ولو تری اذا الظالمون الخ :- کاش آپ دیکھتے جب ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوں اور فرشتے انھیں ہاتھ پھیلا کر مار رہے ہوں اور ان سے کہہ رہے ہوں کہ اپنی جانب نکالو۔ آج نہیں اس وجہ سے ذلت والا عذاب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ بانڈھا کرتے تھے۔ اور اس کی نشانیوں سے کترا با کرتے تھے۔ یہ بانی فرشتے موت کے وقت مرنے والوں سے کہہ رہے ہیں فرشتے سچے ہوتے ہیں۔ اگر یہ عذاب ان سے دنیا میں مرتے ہی ختم ہو جاتا تو یہ جملہ الیوم تجزؤن۔ آج تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے صحیح نہ ہوتا۔ فرمایا: فوقاہ اللہ مسیئات الخ۔ پھر اللہ نے انھیں ان کے دھوکوں کی برائیوں سے بچایا۔ اور آل فرعون کو بُرے عذاب سے گھیر لیا۔ یہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت میں سراحۃ سے برزخ و آخرت کے عذاب کا بیان ہے۔ فرمایا: فذر ہم حتی الخ :- آپ انھیں چھوڑ دیں۔ جب تک یہ اپنے

اس دن کو نہ ہالیں جس دن ان پر موت کی بے ہوشی چھا جائے گی جس دن ان کی تدبیر کام نہ آ سکے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلاشبہ ظالموں کے لئے اس سے درے بھی عذاب ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ اس میں دو احتمال ہیں کہ یا تو دنیوی عذاب (قتل وغیرہ) مراد ہو یا برزخ والا عذاب مگر دوسرا احتمال زیادہ ظاہر ہے۔ کیونکہ بہت سے ظالم مرگئے اور انھیں دنیا میں عذاب نہیں دیا گیا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے کہ جو مر گیا اسے برزخ میں عذاب ہے۔ اور جو باقی رہ گیا اسے دنیا میں قتل وغیرہ کا عذاب ہے۔ پس یہ دنیوی اور برزخ والے عذاب کی وعید ہے۔ فرمایا۔

وَلَيُنْزِلُنَّ مِنْ الْعَذَابِ الْآذِنِ الْخِ ادرہم انھیں بڑے عذاب کے درے چھوٹا عذاب بھی چکھائے بغیر نہ رہیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس آیت سے ایک جماعت نے جن میں ابن عباس بھی ہیں۔ عذاب قبر پر استدلال کیا ہے۔ مگر میرے خیال میں یہ دنیوی عذاب ہے۔ جو انھیں کفر سے رجوع کی دعوت دیتا ہے۔ بظاہر یہ بات ترجمان القرآن حضرت ابن عباس سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ مگر چونکہ آپ کو فہم قرآن میں خاص کمال حاصل تھا اس لئے آپ نے اس سے عذاب قبر سمجھا کیونکہ اس میں حق تعالیٰ نے بتایا کہ ان پر دو قسم کے عذاب ہیں۔ بڑا اور چھوٹا اور یہ بھی بتایا کہ بعض کو چھوٹا عذاب چکھایا جائے گا تاکہ رجوع کریں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے عذاب میں کچھ باقی ہے جو دنیوی عذاب کے بعد لینگا۔ اسی وجہ سے من العذاب الاذنی کے الفاظ استعمال کئے جن میں بیضیہ ہے۔ عذاب الذنی کو براہ راست بغیر من کے مفعول نہیں بنایا۔ جیسے اس حدیث میں ہے۔ یفزع لہ طاقتہ الی النار فیا تہ من حرّ عا دسموہا

پھر اس کے لئے جہنم کا ایک سو راخ کھول دیا جائے گا جس سے اس کی کچھ گرمی اور بھس آئیں گی کیونکہ اس سے جہنم کی بعض حرارت دلو آئے گی۔ زیادہ تر عذاب تو آخرت کے لئے باقی رہے گا۔ اسی طرح دنیا میں کافروں نے بعض عذاب کو دیکھا ہے اور عذاب کا زیادہ تر حصہ آگے کیئے باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا۔ فلولاً اذا بلغت الملقوم الخ پھر جب جان حلق میں آکر ایک جاتی ہے۔ اور تم اس وقت تک رہ جاتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اگر نہیں بلوئیے جانے والا نہیں اور تم اس میں بچے ہو تو جان کو بولنا کیونکہ نہیں دیتے۔ پھر یا تو وہ مقرب ہو گا تو اس کے لئے راحت روزی اور نعمت والی جنت ہے یا دائیں جانب والوں میں سے ہو گا۔ تو کہا جائے گا کہ لے دائیں جانب والے تیرے لئے سلامتی ہے۔ یا بھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہو گا تو اس کی گرم پانی سے جہنم میں داخل کر کے تواضع ہوگی۔ بلاشبہ قطعی سچی اور یقینی بات ہے۔ ہذا آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اس آیت میں موت کے وقت روجوں کے احکام کا بیان ہے۔ اور اسی سورت کے شروع میں زندگی بعد الموت والے احکام کا بیان ہے مگر انھیں انجام و غایت اور اہمیت کے اعتبار سے ان پر مقدم کیا اور موت کے وقت بھی زندگی بعد الموت کے وقت کی طرح نہیں

بیان کریں۔ فرمایا: یا ایہنا النفس المظلمة الخزانة الطینان والی روح اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ جا۔ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور پھر میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں اختلاف ہے۔ کہ کب روح سے یہ خطاب کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک موت کے وقت کیا جاتا ہے بظاہر الفاظ آیت سے بھی یہی مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ یہ خطاب اس روح سے ہے جو بدن سے علیحدہ ہو گئی اور اس سے مکمل آئی ہے۔ نبی مسلم سے بھی براء والی حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے۔ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ راضی خوشی مکمل آ۔ تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ اس مسئلہ پر مفصل روشنی ”روحیں برزخ میں پھرتی ہیں“ میں ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ فرمایا: میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ رحمت عالم نے آخری وقت میں فرمایا تھا۔ اے اللہ مجھے سب سے اونچے رفیق میں شامل فرما۔ علاوہ ازیں جب تک عذاب و ثواب قبر کی حدیثوں میں غور کرو گے تو قرآن حکیم کی تفصیل و تفسیر پاؤ گے۔ مگر مطالعہ اور غور و فکر کی توفیق اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔

نواں باب

عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں؟

اجمالی جواب | اس سلسلے میں اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس کے اسباب جہالت، حق تلفیاں اور گناہ ہیں۔ حق تعالیٰ اگر باب محبت و معرفت اور فرماں برداروں کے بدنوں اور روحوں پر عذاب نہیں فرماتا۔ کیونکہ عذاب قبر و عذاب آخرت اللہ کے غصے اور ناراضگی کی نشانی ہیں۔ لہذا جس نے دنیا میں اللہ کو غصہ دلایا اور اسے ناراض کیا پھر بلا توبہ کے مر گیا اس پر بقدر اللہ کی ناراضگی کے برزخ میں عذاب ہو گا۔ خواہ چھوڑا ہو یا زباں خواہ وہ برزخ کے عذاب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو۔

تفصیلی جواب | اوپر حدیث گزر چکی ہے کہ رحمت عالم نے دو شخصوں پر قبر میں عذاب ہوتا دیکھا آپ نے عذاب قبر کی یہ دو وجہ بتائیں کہ ایک تو ادھر کی اُدھر لگا یا کرتا تھا۔ اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ ایک نے تو پاکی کو چھوڑ دیا تھا جو واجب تھی اور ایک ایسی حرکت کرتا تھا کہ اس کی زبان سے لوگوں میں عداوت ہو جاتی تھی۔ اگرچہ واقعات سچے ہی بیان کرتا ہو۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ و بہتان اور کذب و افتراء سے لوگوں میں عداوت ڈالنا اور ترک نماز عذاب قبر کے اسباب ہیں۔

لوگوں میں عداوت پیدا کرنے والا سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہو گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے نماز چھوڑ دی جس کی شرطوں میں سے ایک شرط پیشاب سے پاکی بھی ہے وہ بھی سخت ترین عذاب قبر میں مبتلا ہو گا۔ شعبۂ والی حدیث میں ہے کہ ایک لوگوں کا گوشت کھا یا کرتا تھا (یعنی چغل خد تھا) اور پھر ابن مسعود والی حدیث گزری کہ ایسا

کوڑا مارا جس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی کیونکہ اس نے بلا وضو کے ایک نماز پڑھ لی تھی۔ اور مظلوم کے پاس سے گذرنا تھا اس کی مدد نہیں کی تھی۔ بخاری کی سمرقانی حدیث میں گذر چکا کہ اس پر قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جو جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اور دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل جایا کرتا تھا۔ اور اس پر بھی جو قرأت قرآن کے بعد حشرات کو سوجاتا تھا اور دن میں اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ اسی طرح رحمت عالم نے زنا کار مردوں اور عورتوں پر اور سود خواروں پر برزخ میں عذاب کا مشاہدہ فرمایا۔ ابو ہریرہ دانی حدیث میں گذر چکا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے پکے جارہے تھے، کیونکہ ان کے سر نماز سے بھاری ہو جاتے تھے۔ اپنے کچھ لوگ ضریح دز قوم جرتے دیکھے کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ بد بودار و سر ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ کیونکہ زنا کار تھے۔ بعض لوگوں کے بوسے کی قینچیوں سے ہونٹ کاٹے جارہے تھے، کیونکہ وہ اپنی باتوں اور تقریروں سے فتنے بھر کا بنا کرتے تھے۔

ابو سعید دانی حدیث میں مختلف مجرموں کی سزائیں گذر چکیں کہ بعض کے پیٹ گھروں جیسے تھے۔ اور فرعونی لشکر کی گذر گاہیں پر تھے۔ جو انہیں کھینے ہوئے لڈرے چلے جارہے تھے، یہ سود خوار تھے، بعض کے مونہوں میں انجکاسے ٹھونسے جارہے تھے۔ جو ان کی دُبر سے نکل جاتے تھے۔ یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ کچھ عورتوں کی جھاتیاں بندھی ہوئی تھیں اور لٹک رہی تھیں۔ یہ زنا کار عورتیں تھیں۔ بعض کی گردنوں سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا تھا۔ یہ چنل خور تھے۔ بعض کے تلبے کے ناخن تھے۔ اور ان سے اپنا منہ اور سینہ کھرچ رہے تھے۔ یہ لوگوں کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے غنیمت کے مال میں سے چادر چرائی تھی، ناحق کسی کا مال مار لینا عذاب قبر کا باعث ہے۔ آپ نے بتلایا کہ اس پر اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے

حلائکہ اس کا بھی مال غنیمت میں حق تھا۔ پھر جس کا کسی مال میں حق نہ ہو اور ظلم سے کسی مال مارے اس پر توبہ بدوہ اولیٰ عذاب ہوگا۔ لہذا عذاب قبر دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرم گاہ، ہاتھ پاؤں، اور تمام بدن کے ٹکڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے،

عذاب قبر کے تفصیلی اسباب

لہذا دھڑکی اور ہر گانے والا۔ جھوٹا۔ چنل خور، جھوٹا گواہ، پاکمانوں پر الزام لگانے والا، فتنہ بھر گانے والا۔ بدعت کی اشاعت کرنے والا، اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا، اللہ کے کلام میں انکسار سے کام لینے والا۔ سود کھانے والا، ناحق یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا، رشوت وغیرہ سے حرام کھانے والا۔ ناحق مسلمان کا مال کھانے والا، شراب پینے والا، شجر ملعونہ سے نوالہ توڑنے والا۔ لواطت و زنا کرنے والا۔ چور خائن۔ غدار۔ دھوکہ باز۔ مکار۔ سود کے گواہ دکاندار۔ حلالہ کرنے اور کرانے والا۔ اللہ کے فرمانوں کے ساقط کرنے کے لئے جیسے بہانے کرنے والا، حرام کا ارتکاب کرنے والا، مسلمانوں کو ایذا دینے والا۔ ان کے عیسوں کے پیچھے لگنے والا، غیر شرعی قانون سے فیصلہ کرنے والا، غیر شرعی باتوں کا فتویٰ دینے والا، گناہوں اور زیادتیوں پر تعاون کرنے والا۔ ناحق قتل کرنے والا، حرام میں بے دینی پھیلانے والا

اسماء و صفات کے خائن معطل کرنے والا اور ان میں الحاد سے کام لینے والا اپنی رائے ذوق اور تدبیر کو سنت پر مقدم کرنے والا۔ نوم کرنے والی۔ نومہ سننے والے۔ حرام گانا گانے والے اور انھیں سننے والے۔ قبروں پر مسجدیں بنانے والے، ان پر قندیلیں اور چراغ جلاتے والے بے وقت پورا لینے والے مگر دینے وقت کم دینے والے۔ جبار۔ متکبر۔ ریاکار۔ آنکھ۔ یازبان وغیرہ سے نکتہ چینی کرنے والے اسلاف کو برا بھلا کہنے والے۔ کاہن۔ بخوی۔ رمال۔ جفار اور فال وغیرہ کھولنے والوں کے پاس جانے والے اور ان سے پوچھ کر ان کی باتوں کی تصدیق کرنے والے۔ ظالموں کے مددگار۔ جنہوں نے غیروں کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت فروخت کر ڈالی۔ اللہ سے ڈرانے اور پند و موعظت کے باوجود نہ ڈرنے والے اور گناہوں سے باز نہ رہنے والے لیکن مخلوق سے ڈرائے جائیں تو ڈر جائیں والے اور باز آجائیں والے۔ وہ لوگ جن کی اگر قرآن و سنت سے رہنمائی کی جائے تو پرواہ نہ کریں۔ اور راہ پر نہ آئیں لیکن جن سے حسن عقیدت ہے اگر ان کی کوئی بات بنادی جائے تو دل و جان سے قبول کر لیں، حالانکہ انبیاء کے سوا تمام لوگ غیر معصوم ہیں اور سب غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ جنہیں قرآن سنایا جائے تو اس سے متاثر نہ ہوں۔ بلکہ گھبرانے لگیں۔ لیکن اگر شیطانی قرآن، زنا کا منتر اور نفاق کا مادہ سن لیں تو کھل جائیں۔ حال پر حال آنے لگیں۔ دل میں بے حد مسرت محسوس کرنے لگیں اور ولی خواہش رکھیں کہ مملکت والے یا گانے والیاں خاموش نہ ہوں۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے اور غیر اللہ کی جھوٹی قسموں کو کسی حال میں بھی نہ ترک کرنے والے خواہ کتنی ہی سخت سزائیوں نہ دی جائے۔ گناہوں پر فخر کرنے والے، اور اپنے بھائیوں اور دوستوں میں دل کھول کر بے پروائی سے خوب گناہ کرنے والے، وہ جن سے لوگوں کی عزتیں اور مال محفوظ نہ ہوں۔ بد زبان و بد خلق، جن کے غنڈے پن سے ڈر کر لوگ انھیں چھوڑ دیں۔ آخری وقت نماز پڑھنے والے۔ مرغ کی طرح ٹھونگیں مارنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے۔ خوشی سے زکوٰۃ نہ دینے والے، قدرت کے باوجود حج نہ کرنے والے۔ قدرت کے باوجود حقوق نہ ادا کرنے والے۔ حرام نگاہ سے۔ حرام بات سے اور حرام نعمہ و حرام قدم سے نہ بچنے والے۔ کمائی میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے۔ صلہ رحمی نہ کرنے والے۔ مسکینوں، یتیموں اور بے زبان جانوروں پر ترس نہ کھانے والے بلکہ یتیموں کو ڈانٹنے والے اور محتاجوں کے کھانے کی رغبت نہ دلانے والے دکھاوے کے لئے عمل کرنے والے برتنے کی چیزوں کو روکنے والے اور اپنے عیب و گناہ چھپ کر لوگوں کے عیب و گناہ کو ٹوٹنے والے غرضیکہ ہر قسم کے گناہ گار اپنے اپنے گناہوں پر قبر کے عذاب کا شکار ہوں گے اور گناہوں

کے ہلکے پن اور سنگینی سے عذاب قبر بھی سنگین یا ہلکا ہوگا۔

اکثر لوگ عذاب قبر کا شکار ہوتے ہیں | چونکہ اکثر لوگ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس لئے اکثر مردوں

پر عذاب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے تھوڑے سے ہیں۔ آہ۔ بظاہر قبروں پر مٹی ہے مگر ان کے اندر عذاب و حسرتوں کے انبار ہیں۔ ان پر مٹی یا نقشین پتھروں کی علامات ہیں لیکن اندر مصائب و آفات ہیں۔ جن میں حسرتیں کھول رہی ہیں۔ جیسے ہانڈیوں میں کھانا کھوتا ہے اور انھیں کھینا بھی چاہئے۔ انسان کے اور اس کی خواہش و تمنائوں کے درمیان قبروں کے مصائب عامل ہیں۔ اللہ کی قسم قبریں ایسا جامع و غلط ہے جس نے کسی داعیہ کھلے کوئی بات نہیں چھوڑی۔

قبروں کی آواز | قبروں سے آواز آرہی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والو۔ تم نے ایسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلدی تم سے بھین جائے گا اور اس گھر کو اجاڑ رکھا ہے جس میں تم تیزی سے منتقل ہونے والے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور وہ گھر اجاڑ رکھے ہیں جن میں تمہیں دائمی زندگی گذارنی ہے۔ دنیا دوڑ و دوپ کا عمل فراہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار ہیا کرنے کا گھر ہے اور قبر عبرتوں کا مقام ہے۔ یہ یا تو باغیچہ جنت ہے۔ یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔

دسواں باب

عذاب قبر سے رہائی بخشنے والے اسباب کیا ہیں؟

اجمالی جواب | ان تمام اسباب سے بچنا جو عذاب قبر کے باعث ہیں۔ اس سلسلے میں

ایک انتہائی نفع بخش عمل | ایک انتہائی نفع بخش عمل یہ ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت

تھوڑی سی دیر اپنے نفس کا حساب لینے بیٹھ جائے۔ اور دن بھر کی کمائی کا حساب لکھائے کہ کیا کھویا اور کیا

پایا۔ نفع ہوا یا نقصان اور سچے دل سے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے توبہ کرے اور پکا ارادہ کر لے کہ

اگر جمع تک زندہ رہا تو پھر گناہ نہیں کریں گا اور اسی توبہ پر سو جائے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت

تجدید توبہ کرتا رہے۔ اگر رات میں فوت ہو گیا تو توبہ پر فوت ہو گا۔ اور اگر زندہ رہا تو نیک عملوں کے

لئے خوشی خوشی کمر بستہ ہو گا کہ حق تعالیٰ نے مجھے زندگی کا ایک دن اور بخش دیا کہ رب کی ملاقات کے لئے تیار

کریں۔ اور جو کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی رو دھو کر تلافی کریں۔ اور معافی مانگیں۔ انسان کے

سے اس نیند سے زیادہ نفع بخش کوئی عمل نہیں۔ خصوصاً جبکہ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہو۔ اور ان دعاؤں کو

استعمال میں رکھا جائے جو سوتے وقت رحمت عالم سے ثابت ہیں اور انہیں کو پڑھتے پڑھتے نیند آجائے
۵ میں سو جاؤں ذکر خدا کرتے کرتے ترحم کی رست سے دما کرتے کرتے

وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق و قدرت اسی کی طرف سے ہے ۵
تم اگر چاہو تو جوئے بشیر بھی مشکل نہیں ورنہ ہے پانی کے اک قطرہ کو لانا بھی محال

تفصیلی جواب | اس سلسلے میں پہلے رحمت عالم کی حدیثیں سن لیجئے۔ (۱) فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں

ایک دن رات پہرہ دینا۔ ایک ماہ کے دن کے روزوں سے اور رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اور اگر مر
جائے تو جو عمل کرتا تھا قائم رہے گا۔ روزی کا سلسلہ بھی منقطع نہ ہوگا۔ اور فتنوں سے بچ جائے گا (مسلم) (۲)

ہر مرنے والے کے عمل فوت ہو جاتے ہیں بجز اس کے جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے دیتے فوت ہو جائے۔ اس
کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ (ترمذی) ایک شخص نے پوچھا یا

رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ شہیدوں کے سوا تمام مومن قبر میں آزمائے جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے سروں پر
تلواروں کی چمک آزمائش سے کافی ہوگئی (نسائی) اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصوصیتیں ہیں۔ خون گرتے

ہی اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ اور وہ اپنا جنتی ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ بڑی گھبراہٹ سے
امن میں رہے گا۔ اس کے سر پر دقار کا تاج رکھا جائے گا۔ جس کا ایک ایک یا قوت دینا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔

بہتر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے شادی کرے گا اور اپنے ستر عزیزوں کی سفارش کرے گا۔ (ترمذی)
ابن ماجہ (۵) حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک صحابی نے لاطمی میں ایک قبر پر خیر گارڈ لیا اور

حضرت ابن عباس کا کانوں سنا واقعہ سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی۔ صاحب قبر نے اول سے

آخر تک اس سورت کی تلاوت کی۔ آپ نے رحمت عالم کے پاس آکر یہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا۔ یہ سورت
عذاب قبر روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ (ترمذی) (۶) حضرت ابن عباس نے ایک شخص سے

کہا۔ کیا میں تمہیں بطور تحفے کے ایک حدیث نہ سناؤں۔ تم اسے سن کر خوش ہو گے۔ وہ شخص بولا ضرور سنائیے
فرمایا۔ سورہ ملک پڑھا کرو۔ اسے تم بھی یاد کرو۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرو اور اپنے گھر والوں اور اس پڑوس

کے بچوں کو بھی یاد کرو۔ کیونکہ یہ نجات دینے والی اور جھگڑنے والی ہے یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے
بائے رہے جھگڑے گی اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رجب درخواست کرے گی کہ آپ اسے جہنم کے عذاب سے بچا دیں۔

اللہ پاک اس کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا میری تمنا ہے کہ سورہ ملک
میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو۔ (عبد بن حمید) (۷) صحیح حدیث ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا تیس آیتوں والی

سورت (ملک) نے اپنے پڑھنے والے کی یہاں تک سفارش کی کہ حق تعالیٰ نے اسے بخش دیا (ابن عبد البر)

(۸) جو پیٹ کے مرض میں مر جائے گا۔ شہید ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس کے پاس صبح و شام جنت سے رزق آتا رہے گا۔ (ابن ماجہ) (۹) عبداللہ بن بشکر۔ یسٰ سلیمان بن ہر داؤد خالد بن عرفطہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے بیان کیا کہ ایک شخص پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا۔ ان دونوں کی خواہش ہوئی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوں۔ ایک بولا۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گا اسے عذاب قبر نہ ہوگا۔ (نسائی) (۱۰) ابو داؤد طیسالی میں یہ زیادہ ہے کہ دو سر ایلہ کیوں نہیں (۱۱) جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو گا حق تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچائے گا۔ (ترمذی) مگر اس کی سند متصل نہیں ہے۔ کیونکہ ربیعہ کا سماع ابن عمر سے ثابت نہیں۔ ایک روایت میں ربیعہ اور ابن عمر کے درمیان عیاض بن عقیقہ فہری ہیں (ترمذی) حافظ ابو نعیم اسے محمد بن منکدر سے اور وہ جابر سے مرفوع و ثابت کرتے ہیں۔ کہ جو جمعہ کی رات کو بادن کو مر جائے گا وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا۔ اور اس پر شہادت کی ہر لگ جائے گی۔ مگر ان الفاظ میں عمر بن موسیٰ و جہی مدنی منفرد ہیں۔ اور وہ ضعیف ہیں۔ یہ جواب نے فرمایا کہ اس کے سر بر تلوار کی چمک فتنہ قبر سے کافی ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے سر پر تلوار کی چمک سے اس کے نفاق و ایمان کی آزمائش ہو چکی۔ چونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگا نہیں۔ منافق ہوتا تو سر بر تلوار کی چمک دیکھتے ہی اسے پاؤں بھاگ جاتا۔ معلوم ہوا کہ اس میں ایمان ہے اور ایمان ہی نے اسے اللہ کے لئے اس جانی قربانی پر آمادہ کیا ہے اور اس کے دل میں اللہ ہی کے لئے غصہ اور ہيجان پیدا ہوا۔ تاکہ اس کا دین غالب رہے۔ اور اس کے کلمہ کی عزت ہو۔ پس اس کا ایمان اسے قتل گاہ میں لے آیا اور قبر میں امتحان کی ضرورت نہیں رہی۔

قسطی کی رائے اور اس کی تردید | قسطی فرماتے ہیں کہ جب شہید سے قبر میں سوال نہیں ہوتا تو صدیق سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ کیونکہ صدیق کا شہید سے اونچا مقام ہے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر بھی شہیدوں سے پہلے آیا ہے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ پہرہ دینے والے سے بھی سوال نہ ہوگا۔ حالانکہ اس کا مقام شہید سے نیچا ہے اور صدیق کا تو شہید سے بھی اونچا مقام ہے۔ لیکن صحیح حدیثوں سے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ صدیق سے بھی اور دوسری طرح سوال ہوگا۔ جب حضرت عمر کو (جو صدیقین کے سر تلج ہیں) رحمت عالم نے ان کی قبر میں فرشتے کے سوال کے بارے میں خبر دی تو عمر بولے کیا میں اپنی اس جیسی حالت پر ہوں؟ فرمایا "ہاں"۔

کیا قبر میں انبیاء سے بھی سوال ہوگا؟ | اس بارے میں امام احمد وغیرہ کے نزدیک دو قول ہیں (۱) انبیاء سے بھی سوال ہوتا ہے (۲) ان سے سوال نہیں ہوتا۔ شہیدوں کی اس خصوصیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس علم

میں صدیق بھی ان کے شریک ہوں۔ اگرچہ وہ شہیدوں سے اونچے درجہ والے ہوں (ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ جو بیمار ہو کر مر جائے وہ شہید ہو گا اور قبر کے نفع سے محفوظ رہے گا ابن ماجہ کے افراد میں سے ہے اور ان کے افراد میں غرائب و منکرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس عجیب حدیث میں توفیق ہی بہتر ہے اگر صحیح ہو تو حدیث نمبر ۷ سے متنبہ ہوگی۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو کہ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے تو پھر وہ مطلق حدیث اس متنبہ پر محمول ہوگی۔

ایک تسلی بخش حدیث | عذاب قبر سے بچانے کے بارے میں ایک تشنگی بھلنے والی حدیث آئی ہے جسے

ابو موسیٰ مدینی اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں عذاب قبر کی وضاحت کے لئے لائے ہیں۔ فرج بن نفیان ہمال ابو جبلہ سے وہ سعید بن مسیب سے اور وہ عبدالرحمن بن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے ایک جبر سے پر جمع تھے کہ رحمت عالم ہمارے پاس نہ صرف لائے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امی کو دیکھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لئے اس کے پاس پہنچے ہیں۔ لیکن ماں باپ کی اطاعت آ کر ملک الموت کو اس سے ہٹا دیتی ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ شیطانوں نے اسے بوکھلا رکھا ہے لیکن ذکر اللہ اگر تمام شیطان اس سے بھگا دیتا ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ اسے عذاب کے فرشتوں نے وحشی بنا رکھا ہے۔ لیکن اس کی نماز اگر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتی ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ پیاس سے بیتاب تھا جس حوض کے پاس جانا ہے دھکے دیئے جاتا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے روزے اگر اسے خوب سیراب ہو کر پانی پلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا اپنے اپنے حلقے باندھ کر انہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک امی کو دیکھا کہ وہ جس حلقے میں جاتا ہے دھکے دے دے کر بھگا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا غسل جنابت اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس لا کر بٹھا دیتا ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ اس کے چاروں طرف اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہ اس میں حیران و سراسیمہ ہے لیکن اس کا حج اور عمرہ اگر اسے اندھیرے سے نکال کر آجائے میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ آگ کے شعلوں اور انگاروں سے بچنا چاہ رہا ہے۔ اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے اور آگ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے سر پر سایہ بھی کر دیتا ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ وہ موتوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ لیکن اس کی صلہ رحمی آ کر کہتی ہے: مسلمانو! یہ صلہ رحمی میں پیش پیش رہنا تھا۔ اس سے بڑھ کر حال۔ آخر مسلمان اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ ایک امی کو دیکھا کہ اسے جہنم کے فرشتوں نے پریشان کر رکھا ہے لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آ کر اسے ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیتا ہے۔ اور رحمت کے فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک امی کو دیکھا کہ وہ زانو بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہے۔ لیکن اس کا حسن خلق آتا ہے اور ہاتھ

پکڑ کر اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ ایک امّتی کو دیکھا کہ اس کا اعلان نامہ اس کی بائیں طرف سے جاتا ہے لیکن اس کے پاس خوف الہی آکر اعلان نامہ لیکر دائیں طرف رکھ دیتا ہے۔ ایک امّتی کو دیکھا کہ اس کی نول ہلکی ہو گئی ہے لیکن اس کے پاس کمسنی میں مرجانے والے بچے آتے ہیں اور اس کا وزن بھاری کر دیتے ہیں۔ ایک امّتی کو دیکھا کہ جہنم کے کنارے کھڑا ہے لیکن اس کے پاس اللہ سے اُمید آتی ہے اور اسے وہاں سے ہٹا لیتی ہے۔ اور وہ چلا جاتا ہے۔ ایک امّتی کو دیکھا کہ وہ آگ میں گر گیا ہے لیکن آنسو کا وہ قطرہ آتا ہے جو اللہ کے خوف سے گرا تھا اور اسے جہنم سے نکال لیتا ہے ایک امّتی کو دیکھا کہ پل صراط پر کھڑا ہوا اس طرح کا نہ رہا ہے جیسے آندھی میں کھجور کا تنکا ہلنا ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آکر اس کی کپکپاہٹ کو دور کر دیتا ہے ایک امّتی کو دیکھا کہ پل صراط پر گھسٹ رہا ہے۔ کبھی گھسٹتا ہے اور کبھی ٹٹک جاتا ہے لیکن اس کی نماز آکر اسے اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اور بچا لیتی ہے۔ اور ایک امّتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن کلمہ توحید آکر دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حافظ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اعلیٰ درجہ کی حسن ہے۔ اسے سعید بن مسیب عمر بن ذہ اور علی بن زید روایت کرتے ہیں۔ انھیں جیسی حدیثوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبیوں کے خواب بھی وحی ہیں لہذا یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر ہے۔ یہ خواب ان خوابوں کی طرح نہیں جو تعبیر کی رہن منت ہوتی ہیں مثلاً اپنے خواب میں دیکھا۔ مگر یا آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ بھی دیکھا کہ کھائے ذبح کی گئی۔ اور آپ نے یہ تعبیر کی کہ اُمّ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی۔ نیز آپ نے دیکھا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ اسی طرح سمرۃ اعلیٰ اور ابوامامہ دالی صحیح روایتوں میں آپ کے ایک عریل خواب کا بیان ہے جس میں برزخ میں عذاب دیئے جانے والوں کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ غرضیکہ اس قسم کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ مگر اس خواب میں غیبتوں کے ساتھ ان عملوں کا بھی بیان ہے جو صاحب عمل کو عذاب سے چھڑا دیتے ہیں۔ ہلال ابو جیلہ مدنی ہیں اور اسی حدیث سے پہچانے جاتے ہیں۔ انھیں ابن ابی حاتم نے ان کے باپ سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حاکم ابوالحسن اور حاکم ابوعبداللہ نے ابوجیل کو مسلم سے نقل کر کے بلا حاکم کے ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث ابوجیلہ سے فرج بن فضالہ بیان کرتے ہیں۔ یہ درمیانی درجہ کے راوی ہیں۔ نہ قوی ہیں اور نہ مستردک اور ان سے ابوالغلیب بشر بن ابولید فقہیہ بیان کرتے ہیں جن کے اچھے خیالات اور اچھی راہ تھی۔ میں نے شیخ الاسلام سے اس حدیث کی عظمت سنی۔ آپ نے فرمایا۔ سنت کے اصول اس کی گواہی دیتے ہیں اُمّ یہ بہترین حدیثوں میں سے ہے۔

گیارہواں باب

کیا سوال قبر مسلمان منافق اور کافر سے ہوتا ہے یا مسلمان و منافق کیساتھ خاص ہے علم کے اقوال۔ ابن عبد البر۔ قبر میں اہل قبلہ کو آرمایا جاتا ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا منافق۔ پھر حق تعالیٰ مسلمان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں اور کافر و مشرک کو نہیں آزمایا جاتا۔ (کتاب التہید) لیکن قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوال قبر کافر و مسلمان دونوں سے ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الخ۔ اللہ پاک دنیا میں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (آیت عام ہے اور ظالموں میں منافق و مشرک۔ کافر سب داخل ہیں۔) رحمت عالم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے (بخاری مسلم) آگے فرماتے ہیں۔ لیکن منافق اور کافر سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جو لوگ کہتے تھے یہی میں کہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ قرآن پڑھا۔ پھر اس پر لوہے کے تھوڑے سے مار پڑتی ہے اور وہ چیخیں مارتا ہے جنہیں اس کے پاس والے بجز انسان و جن کے سب سنتے ہیں۔ (بخاری میں دامال کافر و اؤ کے ساتھ ہے) اوپر احمد و ابن ماجہ کی ابو سعید خدری والی حدیث گزری کہ ہم رحمت عالم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ نے فرمایا۔ لوگو یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو فرشتہ ہتھوڑے ہوئے آتا ہے اور اسے بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ مومن کہتا ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔ فرشتہ کہتا ہے تو سچا ہے۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تو کافر ہو تا تو تیری یہ منزل ہوتی اور کافر و منافق کہتا ہے مجھے معلوم نہیں پھر کہا جاتا ہے کہ تو نے معلوم کیا اور نہ راہ پر آیا۔ پھر جنت کا دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو مومن ہو تا تو تیری یہ منزل ہوتی۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے کہ اب تیری منزل یہ ہے۔ پھر فرشتہ اسے لوہے کے تھوڑے سے مارتا ہے جسے انسان و جن کے علاوہ اللہ کی سب مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ! ایسا تو کوئی نہیں کہ جس کے سر پر ہتھوڑے ہوئے فرشتہ کھڑا ہو اور مرعوب نہ ہو۔ آپ نے آیت یثبت اللہ الذین الخ پڑھ کر سنائی۔ اور براء والی ایسی حدیث میں ہے کہ جب کافر آخرت میں داخل ہونے والا اور دنیا سے نکلنے والا ہوتا ہے، تو اس پر آسمان سے ٹائیں گے کہ فرشتے اترتے ہیں (اسی حدیث میں لگے ہے) پھر قبر میں اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ایک لفظ میں ہے۔ پھر جب کافر ہوتا ہے تو اس کے پاس

ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں (آگے فرماتے ہیں) پوچھتے ہیں کہ یہ گندی روح کس کی ہے۔ فرشتے اس کا بدترین نام بیکر جواب دیتے ہیں کہ فلاں کی۔ پھر جب اس کی روح دنیوی آسمان پر بسکر پہنچتے ہیں تو دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اور روح آسمان ہی سے پٹخ دی جاتی ہے۔ پھر آپنے یہ آیت بڑھی۔ ومن یشرک باللہ الخ مشرک گویا آسمان سے گر گیا۔ اب خواہ اسے پرندے ایک لیں یا کسی دور جگہ ہوائے جاکر پٹخ دے۔ فرمایا۔ پھر جسم میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس سخت ڈانٹ دے فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر ڈانٹ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے۔ یہ کہتا ہے ہائے مجھے معلوم نہیں کہتے ہیں کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ پوچھتے ہیں اس نبی کی کیا حیثیت ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے۔ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ انھیں نبی کہتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہ تھے (کہتے ہیں تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ ويفضل الله الغالین الخ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن حدیث کی اصطلاح میں فاجر میں قطعی طور پر کافر بھی شامل ہے۔ فرمایا۔ وان العجاری فی عجم۔ اور فاجر جہنم میں ہوں گے (خواہ گنہگار مسلمان ہوں یا کافر و مشرک) فرمایا۔ کلا ان کتاب العجاری فی سحیین۔ ہرگز نہیں۔ یقین مانو فاجروں کے اعمال نامے سحیین میں ہوں گے۔ براہ دالی حدیث کا ایک یفظ بھی ہے کہ جب کافر آخرت میں داخل ہوتے والا اور دنیا سے کٹنے والا ہوتا ہے، تو اس پر نہایت طاقتور اور غصے والے فرشتے آگ کے کپڑے اور تار کول کے پانچائے لئے ہوئے اترتے ہیں اور اسے بوکھلا دیتے ہیں۔ اور اس کی روح سطح کھینچی جاتی ہے جس طرح بہت شاخوں والی سلاخ تھاون سے کھینچی جاتی ہے۔ پھر جب نکال لی جاتی ہے تو اس پر فضا کا ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے۔ اور آسمان کا ہر فرشتہ بھی۔ (آگے فرماتے ہیں) جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ اے شخص تیرا رب کون ہے؟ نبی کون ہیں؟ اور دین کیلئے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے۔ کہ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ براہ دالی حدیث کا ایک لفظ یہ ہے کہ ہم رحمت عالم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک نہ تھے۔ (آگے فرماتے ہیں) جب کافر دنیا سے پیٹھ موڑنے والا اور آخرت کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس پر فرشتے آگ کا کفن اور آگ کی بدبوئے کر اترتے ہیں (آگے فرماتے ہیں) پھر اس کی روح اس کی قبر کھینچی لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دانسیوں سے مٹی ہٹانے ہوئے اور بالوں سے زمیں کھودنے ہوئے، منکر نکیر آتے ہیں۔ ان کی آواز سخت کرک کی طرح اور آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوتی ہیں یہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں اے شخص تیرا رب کون ہے۔ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ قبر کے ایک گوشے سے آواز آتی ہے۔ تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ پھر فرشتے اسے اس قدر بھاری لوہے کے تھوڑے سے مارنے ہیں کہ اگر اسے سنا

دنیا بھی مل کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھ سکے۔ اور اس کی قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ پہلیوں میں سے پسلیاں نکل جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کافر (مردہ) رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھنے ہیں تیرا رب کون ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے معلوم ہی کب کیا تھا۔ غرض کہ براداری حدیث میں عام بیان کرنے والے یقین کے ساتھ کافر ہی کا لفظ لائے ہیں۔ ہاں بعض فاجروں بعض منافق و مرتاب بھی لائے ہیں۔ یہ لفظ راوی نے بطور شک کے استعمال کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں منافق کہا یا مرتاب کہا۔ لیکن کافر و فاجر کا لفظ لانے والوں کو شک نہیں۔ لہذا ان کی روایت جو یقین سے بیان کرتے ہیں اور بہت بھی ہیں۔ شک کرنے والوں کی روایت سے جبکہ وہ منفرد بھی ہیں زیادہ قابل قبول ہے علاوہ ازیں روایتوں میں تضاد بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کافر و مومن کی طرح منافق سے بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر اسرائیل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں (کافر و منافق) کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں کافر و منافق دونوں کو جمع بھی کر دیا ہے جس میں صراحت ہے کہ سوال کافر و منافق دونوں سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابن عبد البر کا یہ کہنا کہ کافر سے سوال نہیں ہوتا غلط ہے۔ اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے تو بدرجہ اولیٰ سوال ہونا چاہئے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن کافروں سے سوال کرے گا فرمایا۔ ویوم ینادیہم اور جس دن اللہ پاک ان سے پکار کر پوچھے گا کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پر کیا عمل کیا؟ فرمایا۔ فربک لفسا لنہم الخ۔ آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے عمل پوچھے بغیر نہ رہیں گے۔ فرمایا۔ فلنسالن الذین ارسل الخ۔ ہم ان سے بھی ضررہ سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور رسولوں سے بھی۔ پھر جب کافروں سے قیامت کے دن سوال ہو گا تو قبر میں بھی بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے۔

بارہواں باب

کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں؟

تفصیلی جواب | کیا منکر نکیر کے سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں یا تمام امتوں سے وابستہ ہیں؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض کے نزدیک سوالات اسی امت کے ساتھ خاص ہیں۔ کیونکہ پہلی قومیں اگر رسولوں کا انکار کرتی تھیں تو رسول ان سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اور اللہ پاک عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیتا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا اور نہ ماننے والوں سے عذاب روک لیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دیدیں تاکہ ان کے دُشمن سے لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں ایمان جڑیں مضبوط کرے۔ اسی طرح انہیں مہلت دی گئی۔ یہیں سے نفاق

پیدا ہوا۔ کہ منافق دلوں سے کافر رہتے تھے اور بغاہراہبان سے اُٹھتے۔ زندگی میں تو ان کی اندرونی حالت پر پردہ پڑا رہنا تھا۔ لیکن موت کے بعد حق تعالیٰ نے ان کی پول کھولنے کے لئے منکر کیر مسلط کر دیئے تاکہ سوالات کر کے ان کے دلی حالات معلوم کریں۔ اور انٹرچوں کو بروں سے جدا کرے۔ لیکن قرطبی وغیرہ کے نزدیک تمام امتوں کے افراد سے سوال ہوتا ہے۔ ابن عبد البر نے توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ زید بن ثابت والی حدیث میں ہے کہ یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ اسی سے سوال ہوتا ہے ان الفاظ سے احوال ہوتا ہے کہ یہی امت خاص ہو۔ مگر اس بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی اس امت کی خصوصیت کا دعویٰ کرنے والوں نے زید والی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے بھی کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔ علاوہ ازیں فرشتوں کا یہ قول بھی کہ تو اس شخص کے بارے میں جو تم میں بھیجا گیا تھا کیا کہتا ہے مومن جواب دیتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا ہے کیونکہ مردے نے جواب میں اپنا نبی اللہ کے آخری رسول کو بتایا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہی خصوصیت کی دلیل ہے خصوصیت نہ ماننے والوں نے یہ جواب دیا ہے کہ تمام باتیں اسی امت کی خصوصیت پر دلالت نہیں کرتیں کیونکہ اس امت سے یا تو بنی نوع انسان کی امت مراد ہے جیسے اس آیت میں ہے، و ما من دابة فی الارض ولا طائر الخ۔ زمین پر چلنے والے اور فضا میں ہر اڑنے والے جانوروں کی بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ہر جاندار کی جنس کو امت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے اگر کتوں کی اور امتوں کی طرح ایک امت نہ ہوتی تو میں قتل کر دینے کا حکم دیدیتا ایک حدیث میں ہے کہ ایک نبی کے ایک چوہنی نے کاٹ کھایا۔ پھر آپ کے حکم سے چوہنیوں کا سارا چھتہ جلا دیا گیا۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ تم نے ایک چوہنی کے کاٹ کھانے کی وجہ سے اللہ کی ایک امت جلوا ڈالی جو اللہ کی پاکی بیان کیا کرتی تھی۔ یا امت محمدیہ مراد ہے۔ اس صورت میں بھی دوسری امتوں سے نفی لازم نہیں آتی۔ بلکہ ان کا ذکر اس وجہ سے ہے کہ انھیں کو سوال قبر کی خبر دی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ پہلی امتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس امت میں بھی اس کا وجود ہے۔ کیونکہ یہ امت تمام امتوں میں افضل و اشرف ہے۔ اسی پر دیگر دلائل کا قیاس کر لیجئے۔ رہی یہ بات کہ مردہ جواب میں رحمتِ عالم ہی کو بتاتا ہے غلط ہے۔ کیونکہ ہر امت کا مردہ اپنے اپنے نبی کو بتائے گا۔ حدیث کے الفاظ میں کسی نبی کا نام نہیں بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب آخرت میں پوچھ گچھ اور حجت قائم کرنے کے بعد ہر امت پر عذاب ہو گا تو برزخ میں بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔ یہی صحیح جواب ہے۔

تیرہواں باب

کیا قبر میں بچوں کا بھی امتحان ہوتا ہے

تفصیلی جواب

بعض کے نزدیک ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ اصحاب احمد کے دونوں قول ہیں۔ جو امتحان کے قائل ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ بچوں پر نماز جنازہ مسنون اور ان کے لئے بھی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی عذاب قبر و فتنہ قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم نے ایک بچے کے جنازے پر نماز پڑھی اور انہوں نے آپ سے یہ دعا سنی۔ اے اللہ اسے عذاب قبر سے بچا (سُطَّ الْمَلِك) سند بقیہ کے پاس سے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ گذرا۔ رونے لگیں۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتی ہیں۔ فرمایا۔ یہ بچہ ہے قبر سے بچنے سے مجھے اس پر ترس آگیا۔ اور آنکھوں میں آنسو بھرتے۔ ابو ہریرہ معصوم بچے کی نماز پڑھتے تو کہتے اے اللہ اسے عذاب قبر سے پناہ دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں حق تعالیٰ ان کی عقلیں مکمل فرمادیتا ہے۔ تاکہ اپنی اسلامی یا غیر اسلامی حیثیت پہچان لیں۔ اور حسب حیثیت ان کے دلوں میں جواب ڈال دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں بھی امتحان ہوگا۔ اشعری نے اہل سنت و اہل حدیث کی طرف سے بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ پھر جب آخرت میں امتحان ہوگا تو قبروں کے امتحان میں کون سا استحکام ہے وہ تو بدرجہ اولیٰ ہونا چاہئے۔ اور جو امتحان کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال اس سے ہوتا ہے جو رسول کو اور شریعت کو سمجھتا ہو۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس نے رسول پر ایمان لاکر ان کی اطاعت کی یا نہیں کی۔ لیکن بچے کو تو کسی صورت سے تیز ہی نہیں بھلا اس سے کیسے پوچھا جاسکتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جو ہم میں بیٹھے گئے تھے۔ اگر قبر میں اس کی عقل بھی مکمل کر دی جائے تو پھر بھی اس سے ان باتوں کا سوال خلاف عقل ہے جن کی علم و معرفت پر وہ قادر نہ ہو سکا تھا۔ اور اس سوال سے کچھ فائدہ بھی نہیں۔ رہا آخرت کے امتحان پر قباس کرنا سودہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس وقت تو اللہ پاک ان کے پاس رسول بھیجے گا اور انہیں اپنی اطاعت کا حکم فرمائے گا۔ اور ان کی عقلیں بھی مکمل ہوں گی پھر اطاعت کرنے والا نجات پا جائے گا اور نافرمانی کرنے والا جہنم رسید ہوگا۔ ابو ہریرہ والی حدیث میں عذاب قبر سے ترک اطاعت یا فعل معصیت پر سزا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک کسی کو بلا گناہ کے سزا نہیں دیتا۔ بلکہ کبھی عذاب قبر سے وہ دکھ مراد ہوتا ہے جو کسی کو کسی اور کی وجہ سے پہنچ رہا ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا گھر والوں کے رونے کی وجہ سے مردے پر عذاب ہوتا ہے یعنی اسے دکھ پہنچتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ بے چارہ زندہ لوگوں کے گناہ میں پکڑا جائے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھایا گیا۔ اسی معنی میں رحمت عالم نے فرمایا کہ سفر عذاب (دکھ) کا ایک ٹکڑا ہے معلوم ہوا کہ عذاب عام ہے اور عقوبت سزا

خاص ہے۔ بلاشبہ قبر میں وہ آلام و حسرات اور پریشانیاں ہیں جن سے بچتے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور انھیں بھی کچھ پہونچتا ہے۔ اس لئے نمازی کو مسنون ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ معصوم اس عذاب سے محفوظ رہیں۔

چودھواں باب

کیا عذاب قبر دائمی ہے یا ختم ہو جاتا ہے

دائم عذاب قبر | عذاب قبر دائمی بھی ہے اور وقتی بھی۔ دائمی عذاب قبر وہ عذاب مراد ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر پہلے صیور کے پھونکنے جانے تک قائم رہتا ہے کیونکہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ دونوں صدروں کے درمیانی وقفہ میں عذاب کی تخفیف ہو جئے گی۔ پھر قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہمارے لئے خرابی ہے۔ کس نے ہمیں ہماری خواہش سے اٹھا دیا۔ دوم عذاب کی یہ دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ النار یعرضون علیہا غدواً و عشیا۔ کہ وہ صبح و شام آگ پر پیش کئے جلتے ہیں۔ خواب والی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ان کے ساتھ قیامت تک ہونا رہے گا (بخاری) قبر پر ترشلخ کاڑھی جانے والی حدیث میں ہے شاید خشک ہوئے تک عذاب ہلکا ہو جائے۔ اس حدیث میں تخفیف رطوبت سے مقید ہے کہ رطوبت جاتی رہے گی تو پھر عذاب زور پکڑ جائے گا۔ ابو ہریرہ والی حدیث میں ہے پھر آپ ایسے لوگوں کے پاس آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور کچلتے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ان پر برا بر یہی عذاب ہو رہا تھا۔ ایک صحیح حدیث میں اس شخص کا واقعہ ہے جو دو چادریں اوڑھ کر اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ حق تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا ہے۔ اب وہ زمین میں قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ براہِ والی حدیث میں کافر کے بارے میں ہے۔ پھر اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت آجائے۔ اسی حدیث کی ایک سند سے یہ الفاظ ہیں۔ پھر اس کے لئے جہنم کا ایک سو راخت کھول دیا جاتا ہے اس کے پاس اس کی تمپش اور دھواں قیامت تک آتا رہے گا۔

وقتی عذاب قبر | دوسری قسم کا عذاب قبر وقتی ہے۔ جو ہلکے گناہ والوں پر ان کے گناہوں کے مطابق

ایک مقررہ وقت تک ہوتا ہے پھر موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گناہگاروں کو ایک خاص وقت تک جہنم میں عذاب ہوگا۔ پھر عذاب موقوف ہو جائے گا۔ اس قسم کا عذاب قبر دعائے باعدقہ سے یا استغفار سے یا قرأت سے جو کسی عزیز کی طرف سے مردے کو پہنچتی ہے موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں کسی کو کچھ سزا دی جاتی ہے، پھر کوئی سفارش کر کے اسے چھڑا لیتا ہے۔ دنیوی شفاعت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے آگے شفیع اللہ کی اجازت ہی سے کھڑا ہوگا | کوئی سفارش کے لئے نہیں بڑھ سکتا۔ جب تک اللہ خود ہی اسے اجازت نہ دے۔ جب اللہ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے تو وہ شفیع کھڑا کر دیتا ہے پس قیامت کے دن ایسی

مستم کی شفاعت ہوگی۔ اور جو لوگوں نے طرح طرح کی شفاعتیں گھڑ رکھی ہیں سب باطل و شرک ہیں۔ فرما یا من ذالذی یشفع، بخ کون ہے جو بلا اجازت کے اللہ سے سفارش کر سکے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضیٰ، بخ اسی کی سفارش کریں گے جس سے اللہ راہنی ہوگا۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ ہر شفیع اللہ کی اجازت کے بعد ہی گھڑا ہوا ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ بخ اللہ کے نزدیک شفاعت اسی کو فائدہ پہنچائے گی جس کے لئے اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ قل للہ الشفاعۃ بخ آپ فرمادیں کہ شفاعت اللہ ہی کئے ہے آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہت ہے ایک شخص ایک بی کو خواب میں دیکھتا ہے | عبداللہ بن نافع :- ایک مدنی فوت ہوا۔ پھر اسے ایک شخص

نے خواب میں دیکھا جیسے وہ جہنمی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے عدم ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسے خواب میں دیکھا تو جہنمی معلوم ہوا۔ پوچھا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جہنمی ہوں۔ بولا معاملہ تو ایسا ہی تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایک نیک شخص بھی مدفون ہے اس کی اس کے چالیس پڑوسیوں کے حق میں سفارش قبول کر لی گئی ان میں سے ایک میں بھی پڑوسیوں کے اثار تھے | احمد بن یحییٰ :- ہمارے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ میرے بھائی فوت ہوئے ہیں انہیں خواب میں دیکھا پوچھا قبر میں جانے کے بعد کیا حال رہا۔ فرمایا آنے والا میری طرف آگ کا انگارہ لیکر بڑھا اگر دعا کرنے والا میرے حق میں دعا کرتا تو وہ انگارہ میرے مار دیتا۔ (ابن ابی الدنیا) عمرو بن جریر :- جب کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کے لئے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو ایک فرشتہ قبر میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لے قبر والے غیب الوطن لے آتیرے بہرہ بان بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ ہے۔

رابعہ بصری کو خواب میں دیکھنا | بشار بن غالب :- میں رابعہ بصری کے لئے کثرت سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ بولیں۔ تمہارے ہدیے نورانی طباق میں لگ کر اور ان پر ریشمی رومال ڈھانپ کر میرے پاس لئے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کس طرح؟ بولیں جب زندہ مومن مردوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ دعائیں نورانی طباق میں لگا کر ان پر ریشمی رومال ڈھانپ کر جس کے لئے دعائیں مانگی تھیں، اس کے پاس لائی جاتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پاس فلاں نے ہدیہ ہے :- ابو عبد اللہ بن بکر :- ہمارے ایک ساتھی کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا۔ کیسے زندوں کی دعائیں تم تک پہنچتی ہیں۔ بولے۔ ہاں۔ اللہ کی قسم ریشمی مہین و نورانی شکلوں میں آتی ہیں مردہ اسے پہن لیتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا) اس سلسلے میں مزید روشنی کیا زندوں کے ہدیوں سے مردوں کو ناکارہ پہنچتا ہے :- میں انشاء اللہ بتا رہی ہے۔

پندرہواں باب

موت کے بعد سے قیامت تک روحوں کے ٹہرنے کی جگہ

موت کے بعد سے قیامت تک کے درمیانی وقفہ میں روحوں کہاں ٹھہرتی ہیں؟ کیا آسمان میں رہتی ہیں یا زمین میں؟ کیا جنت میں ہیں یا نہیں؟ کیا انہیں کوئی نیا جہنم دیا جاتا ہے جس میں انہیں ثواب و عذاب ہوتا ہے؟ **جواب** ہے بالجہر ہی رہتی ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور اس میں لوگوں کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ حقیقت اس قسم کے مسائل نقل پر موقوف ہیں۔ بعض کے نزدیک مومن کی روحوں اللہ کے پاس جنت میں رہتی ہیں۔ خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ کوئی کبیرہ گناہ یا قرض حائل نہ ہو۔ ان سے ان کا رب عفو و ترحم سے پیش آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر کا یہی قول ہے۔ بعض کے نزدیک حدود جنت میں جنت کے دروازوں پر رہتی ہیں۔ اور انہیں جنت کی ٹنڈی ہوائیں، اس کی نعمتیں اور روزیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ بعض کے نزدیک روحوں کی جماعت اپنی اپنی قبروں کے صحنوں میں رہتی ہے۔ امام مالک کا بیان ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ روحوں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ امام احمد کے نزدیک کافروں کی روحوں جہنم میں اور مومنوں کی جنت میں رہتی ہیں۔ ابن مندہ ۱۵۰ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک مومنوں کی روحوں اللہ کے پاس رہتی ہیں۔ انہوں نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین کی دوسری جماعت کے نزدیک مومنوں کی روحوں جابیتہ میں اور کافروں کی روحوں برصوت (حضر موت کے ایک کنڈیس) میں رہتی ہیں۔ سفوان بن عمرو ۱۰۰ میں نے ابوالیمان عامر بن عبد اللہ سے پوچھا۔ کیا مومنوں کی روحوں اکٹھی ہوتی ہیں؟ فرمایا وہ زمین جس کے بارے میں حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے وہ زمین ہے جہاں قیامت تک مومنوں کی روحوں جمع رہتی ہیں دیگر لوگوں نے کہا یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ دنیا میں مومنوں کو بنائے گا۔ کعب ۱۰۰ مومنوں کی روحوں علیین میں ساتویں آسمان میں رہتی ہیں۔ اور کافروں کی روحوں ساتویں زمین میں سجین میں اللہ کے شکر کے نیچے رہتی ہیں۔ بعض کے نزدیک مومنوں کی روحوں زمزم میں اور کافروں کی برہوت میں رہتی ہیں۔ سلمان فارسی ۱۰۰ مومنوں کی روحوں زمین و آسمان کے درمیان رہتی ہیں۔ اور جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ اور کافروں کی سجین میں رہتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مومنوں کی روحوں زمین میں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک مومنوں کی روحوں حضرت آدم کے دائیں طرف اور کافروں کی روحوں ان کے بائیں طرف رہتی ہیں۔

ابن حزم وغیرہ کی رائے ابن حزم وغیرہ کی رائے میں جہاں روہیں اجسام پیدا ہونے سے پہلے تھیں وہی ان کی قرار گاہ ہے۔ یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ واذا خذ ربک من بنی آدم الخ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے انھیں کے بارے میں اقرار کرایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں۔ ہم سب گواہ ہیں تاکہ تم سب قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی کچھ بھی خبر نہ تھی۔ فرمایا۔ ولقد خلقناکم ثم صورناکم الخ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر تمہاری صورتیں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے ایک ہی دفعہ تمام روہیں پیدا کیں اسی طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ روہیں جمع کیا ہوا لشکر ہیں جن میں تعارف ہو جاتا ہے۔ ان میں دنیا میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اجنبیت ہی رہتی ہے۔ اللہ نے روہوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے اور انھیں گواہ بنایا ہے۔ روہیں مخلوق و مستور اور عقل والی تھیں قبل اس کے کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور قبل اس کے کہ روہیں جسموں میں داخل ہوں اس وقت اجسام مٹی اور پانی تھے پھر اللہ نے انھیں جہاں جانا پھرا دیا۔ اور وہ برزخ ہے جس کی طرف موت کے وقت لوٹ کر جاتی ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کی یکے بعد دیگرے جماعتیں مٹی سے پیدا ہونے والے اجسام میں بھیجتا رہتا ہے۔ (ابن حزم آگے فرماتے ہیں) معلوم ہوا کہ ارواح اجسام ہیں جن میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ بعض میں تعارف ہوتا ہے اور بعض میں اجنبیت رہتی ہے۔ ان میں تعارف پایا جاتا ہے۔ اور پہچان کی قوت بھی۔ پھر اللہ انھیں جس طرح چاہتا ہے دنیا میں آزماتا ہے۔ پھر بار دیتا ہے۔ اور وہ برزخ کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اسی برزخ میں رحمت عالم نے شب معراج میں پہلے آسمان پر دیکھا کہ سعادت مندوں کی روہیں حضرت آدم کے دائیں طرف تھیں۔ اور بد بختوں کی بائیں طرف یہ مقام عصر کے ختم ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ مگر انبیاء و شہداء کی روہیں جنت میں ہیں۔ ابن راہویہ کا بھی یہی قول ہے اور اسی پر اہل علم کا اجماع ہے۔ یہی تمام مسلمانوں کا قول ہے اور قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے۔ فرمایا۔ فاصحاب الیمینہ الخ پھر دائیں والے کیا ہیں دائیں والے اور بائیں والے کیا ہیں بائیں والے۔ اور سبقت کرنے والے سبقت کرنے والے ہیں۔ وہی مقرب ہیں۔ اور نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ ایک جماعت پہلوں میں سے ہے اور تھوڑے سے لوگ پھلوں میں سے ہیں۔ فرمایا۔ فاما ان کان من المقربین الخ پھر اگر وہ مقرب لوگوں میں سے ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور روزی ہے اور نعمت والی جنت ہے۔ پس روہیں مستقل طور پر وہاں رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ عسرت پھونکی جانے والی روہوں کی تعداد پوری ہو جائے اور قیامت قائم ہو جائے پھر اللہ پاک انھیں ان کے جسموں میں پھونک دے گا۔ یہی ثانوی زندگی ہے جس میں مخلوق سے حساب لیا جائے گا۔ اور ہر ایک کو اس کی منزل ہمیشہ کے لئے جنت یا جہنم میں مل جائے گی۔ ابن عبد البر۔ شہداء کی روہیں جنت

ہیں اور عام مومنوں کی روہیں اپنی اپنی قبروں کے صحن میں رہتی ہیں۔ ہم ان کے بیان کا خلاصہ اور دلائل بیان کریں گے۔ اور تبصرہ بھی کریں گے انشاء اللہ۔ مجاہد۔ روہیں جنت میں تو نہیں ہیں۔ البتہ اس کے پہلے کھائی ہیں۔ اس کی خوشبو سے لذت اندوز ہوتی ہیں۔ ابن شہاب سے روہوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا: مجھے خبر ملی ہے کہ شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کی طرح عرش سے ٹپکی ہوتی ہیں۔ صبح و شام جنت کے باغوں میں آتی جاتی ہیں۔ اور روزانہ رب کے پاس جا کر سلام کرتی ہیں۔ ابن عبدالبر نے ابن عمر زالی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اور اس سے کہا جاتا ہے کہ قیامت آنے کے بعد یہ تمہارا ٹھکانا ہے۔ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ روہیں قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔ اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے کہ کبھی قبروں کے صحن میں بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ وہ رہتی ہیں اور زبان سے کبھی منہ ہی نہیں۔ پناچہ امام مالک نے فرمایا: یہیں خبر ملی ہے کہ روہیں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ مجاہد سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ روہیں کے بعد ابتدائی سات دن تک

روہیں ابتدائی سات دن تک
شب کے صحن میں رہتی ہیں

کے بعد ابتدائی سات دن تک قبروں کے صحنوں میں رہتی ہیں۔ اور زبان سے منہ نہیں۔ ایک فرقہ کا خیال ہے کہ روہیں جسم کی طرح معدوم ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ روح کو حیات و دراک کی طرح جسم کے عوارض میں سے مانتے ہیں۔ لیکن یہ قول قرآن و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ایک جو عت کہتی ہے کہ روہیں اپنے مناسب اخلاق و صفات والی روہوں کے اجسام میں رہتی ہیں۔ یہ لوگ نسخ کے قائل ہیں۔ اور زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے۔ یہ قول تمام اہل اسلام کے اقوال سے جداگانہ ہے اور باطل ہے۔ روہوں کے متعلق یہ تمام خیالات ہیں جو میں نے اس رسالہ میں جمع کر دیے ہیں اور کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اب ہم ان اقوال پر تبصرہ اور تفصیلی روشنی ڈالنے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات بتاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے آمین۔

جنت میں ارواح کے قیام کے دلائل۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ روہیں جنت میں رہتی ہیں۔ ان کے حسب ذیل دلائل ہیں۔ (۱) امامان کا ان من المقربین الخ پھر اگر وہ مترتب حضرات میں سے ہے تو انڈی ٹنڈی ہوا ہے اور روزی ہے اور نعمت والی جنت ہے۔ روح کی یہ حالت موت کے وقت دلیل کی وضاحت جسم سے نکلنے کے بعد بتائی گئی ہے۔ اور روہوں کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مقرب روہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نعمت والی جنت میں ہیں۔ دائیں جانب والی روہیں ان پر سلامتی کا حکم لکھا گیا جو غذا سے محض رہنے کو بھی شامل ہے۔ اور جھٹلانے والی گمراہ روہیں ان کے

بارے میں بتلایا گیا کہ ان کی کھولتے ہوئے پانی اور دخول جہنم سے تواضع کی جاتی ہے (ظاہر ہے کہ یہ احکام روحوں پر بدنوں سے جدا ہونے کے بعد لاحق ہوتے ہیں۔ اسی صورت کے شرع میں روحوں کے قیامت کے دن والے احوال بتائے گئے ہیں۔ یعنی اول سورت میں قیامت کبریٰ کے بعد والے حالات ہیں۔ اور آخر سورت میں قیامت صغریٰ کے بعد والے حالات ہیں۔ (۲) یا ایہا النفس المطمئنة الخ لے مطمئن روح اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ۔ رب بھی تجھ سے راضی ہے اور میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔

دوسری دلیل کی وضاحت | اس آیت میں اکثر صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ روحوں سے یہ خطاب موت کے وقت کیا جاتا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اس وقت فرشتے انھیں جنت کی بشارت دیتے ہیں جنہوں نے یہ خطاب آخرت کا خطاب بتایا ہے ان کا قول بھی اس کے خلاف نہیں۔ کیونکہ بشارت موت کے وقت بھی دی جاتی ہے۔ اور قبروں سے اٹھتے وقت بھی۔ اور آخرت میں بھی دی جائے گی۔ یہ وہی بشارت ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ الخ۔ جنہوں نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر لیا پھر اس پر جسے بھی رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں ڈرو نہیں اور نہ صدمہ کرو۔ اور اس جنت کے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ بشارت موت کے وقت قبر میں اور زندگی بعد الموت کے وقت دی جاتی ہے۔ اور ابتدائی بشارت موت کے وقت ہی دی جاتی ہے۔ (۳) براہین غازی دلی حدیث میں گزر چکا کہ فرشتے روح قبض کرتے وقت اس سے کہتا ہے کہ جنت کی ٹھنڈی ہوا اور روزی سے خوش ہو جا۔ (۴) رحمت عالم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے۔ جو جنت کے درختوں میں کھاتی پیتی ہے جب تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس کے جسم میں نہ لوٹائے۔ (موطا مالک) یہاں نسمة سے مراد روح ہے۔ جس پر اسی حدیث کے یہ الفاظ حتیٰ یرجعہ اللہ الی جسده دلالت کر رہے ہیں۔ بعض کے نزدیک نسمة انسان کا مترادف لفظ ہے۔ روح کو نسمة اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کی جسمانی زندگی روح پر موقوف ہے۔ اس کی دلیل کہ نسمة انسان ہے، رحمت عالم کی یہ حدیث ہے۔ من اعتق نسمة مؤمنۃ۔ جس نے کسی مسلمان انسان کو آزاد کیا۔ اور حضرت علی کا یہ قول بھی والذی فلق الحبۃ وبرا النسمة۔ اس کی مسم جس نے دانہ اُٹھایا اور انسان پیدا کیا اور شاعر کا قول بھی اذ النسائم نفعن النبار۔ یعنی جب انسان مٹی جھاڑنے ہوئے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے گیل کے نزدیک نسمة انسان کو بھی کہتے ہیں اور روح کو بھی اور نسیم ہوا کے چلنے کو۔ تعلق یہ لفظ لام کے زبر اور پیش دونوں طرح سے منقول ہے۔ مگر معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی کھانا اور چرنا۔ یعنی روح جنت کے درختوں کے پھل کھاتی ہے اور جنت میں چلتی پھرتی ہے۔ علیقہ اور علوق کھانا اور چرنا محاورہ ہے۔ ماذاق ایدوم علوقا یعنی آج اس نے کھانا نہیں کھایا۔ میں کہتا ہوں اسی سے صدیقہ کا یہ قول ہے انما یا کلن الثمنۃ مرۃ الطعام

یعنی اس وقت عورتوں کو ٹھوڑا سا کھانا ملتا تھا۔ یہ لفظ تعلق سے نکلا ہے۔ یعنی وہ جو غذا سے نفس و دل کو متعلق
مومن کی روہیں جنت میں رہتی ہیں کرے۔ اس حدیث کی رو سے بعض علماء کہتے ہیں کہ مومنوں کی
 روہیں جنت میں رہتی ہیں۔ خواہ شہید ہوں یا نہ ہوں۔ بشرطیکہ کوئی گناہ کبیرہ یا قرض انہیں جنت سے
 نہ روکے۔ اور حق تعالیٰ ان سے اپنی مہربانی اور معافی سے پیش آئے۔ (۵) ابن عمر و ابو ہریرہ کا قول ہے
 کہ مومنوں کی روہیں علیین میں اور کافروں کی سجنیں میں رہتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں مگر اس قول سے حدیث
 ٹکرائی ہے کہ مرنے کے بعد مردے پر اس کا جنتی یا جہنمی ٹھکانا صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اور قیامت تک
 پیش کیا جاتا رہے گا۔ بعض علماء کے نزدیک حدیث کا یہ مطلب ہے کہ عام مومنوں کی نہیں بلکہ شہیدوں کی
 روہیں جنت میں رہتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے ولا تحسبن الذین
 قتلوا الخ۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے
 پاس روزی ملتی ہے۔ اور اللہ کے عطا کردہ فضل سے خوش ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ شہید صبح و شام جنت
 میں آتے جاتے ہیں اور عرش سے لٹکی ہوئی قندیلوں میں ان کا ٹھکانا ہے۔ حق تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے
 تمہیں جو عزت دے رکھی ہے کیا تمہارے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ ہاں ہماری
 یہ تمنا ہے کہ ہماری روہیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں۔ تاکہ ہم پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ (۶)
 جب (احد کے دن) تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھیں
 وہ جنت کی نہروں پر آتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں اور عرش کے سائے میں لٹکی ہوئی قندیلوں
 میں سیرا کرتی ہیں جب انہوں نے اپنا عمدہ کھانا پینا اور رہائش گاہ دیکھی تو تمنا کی کہ ہمارے بھائیوں
 کو بھی خبر دیے جاتی کہ ہم جنت میں زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں تاکہ وہ جہاد سے نہ رکتے۔ حق تعالیٰ
 نے فرمایا۔ تمہارا پیغام میں پہنچائے دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیت ولا تحسبن الذین الخ اتاری (احد،
 ابو داؤد) (۳) حضرت ابن مسعود سے اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا۔ ہم نے بھی اس کے
 بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا۔ ان کی روہیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور جنت میں جہاں
 چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ پھر قندیلوں میں سیرا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ حق تعالیٰ نے انہیں جہانک کر
 دیکھا اور پوچھا کچھ خواہش ہے؟ بولیں جنت میں سب کچھ میسر ہے اور کیا خواہش ہو۔ مگر حق تعالیٰ
 نے بار بار یہی سوال کیا جب انہوں نے دیکھا کہ جواب کے بغیر چارہ نہیں تو بولیں یا رب ہم چاہتی ہیں کہ
 ہمیں پھر جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ پھر تیری راہ میں شہید ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان
 کی کوئی خواہش نہیں تو چھوڑ دیا۔ (مسلم)۔ ام حارثہ بن سراقہ نے رحمت عالم سے آکر کہا۔ اے اللہ

نبی آپ مجھے حارثہ (جو بدر کے دن نامعلوم تیرے شہید ہو گئے تھے) کے بارے میں بتائیے۔ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں صبر کروں گی ورنہ جہاں تک ممکن ہوگا روؤں گی۔ فرمایا: اے ام حارثہ کئی جنتیں ہیں، اور تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، (۴) ابن عباس کا بیان ہے کہ شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کے پیڑوں میں متحرک ہیں اور جنت کے پھل کھاتی پتی ہیں۔ (۵) قتادہ کا بیان ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ شہیدوں کی روہیں سفید پرندوں کی شکلوں میں ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ (۶) ابن عمر کا بیان ہے کہ شہیدوں کی روہیں چڑیا سے کچھ بڑے پرندوں میں ہیں جن میں باہمی تعارف بھی ہے اور جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ ان تمام آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ شہید عام مومنوں کی طرح نہیں ہیں اور ان کا مقام جنت ہے۔ پھر کسی اثر میں تو پرندوں کی شکلیں آئی ہیں کسی میں پرندوں کے پیٹ آئے ہیں اور کسی میں سبز پرندے آئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا قول زیادہ مناسب ہے جس نے پرندوں کی شکلیں بنائی ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری مذکورہ بالا کعب والی روایت کے مطابق ہے۔ جس میں ہے کہ مومن کی روح مثل پرندے کے ہے۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ مومن کی روح پرندے کے پیٹ میں ہے۔ بعض روایتوں میں عبد اللہ سے طیور اخضر (سبز پرندے کی طرح) آیا ہے۔ (مگر صحیح مسلم میں فی اجواف طیور خضر (سبز پرندوں کے پیڑوں میں آیا ہے) اس صورت میں گوہر حیرت عالم نے یہ فرمایا کہ شہید مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے پھل کھاتا ہے۔ (میرے خیال میں اس قول میں اور اس قول میں کہ مرنے کے بعد مردے پر صبح و شام اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ یہ پیشی بھی مومن و شہید دونوں کی شامل ہے اور جنت میں رہنا سہنا بھی دونوں کو شامل ہے۔ کیونکہ شہید کی جنتی منزل جو خاص اسی کے لئے تیار کی گئی ہے اس میں تو وہ قیامت کے دن داخل ہوگا۔ کیونکہ شہیدوں کے محل وہ قندلیں نہیں ہیں جن میں برزخ میں ان کی روہیں رہتی ہیں۔ پس عام مومنوں کی طرح شہید بھی ان قندیلوں سے اپنے جنتی ٹھکانے روزانہ صبح و شام دیکھتے رہتے ہیں۔ کیونکہ اصل گھر تو قیامت کے دن ملیں گے۔ برزخ میں نہیں۔ اس کی نظیر بدجنت ہیں کہ ان پر صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے پھر قیامت کے دن یہ اس میں داخل ہو جائیں گے جو برزخ میں پیش کی جاتی رہی معلوم ہوا کہ جنت میں عالم برزخ میں روہوں کا آرام و چین اور قیامت کے دن بدنوں کے ساتھ جنت میں اپنے گھروں میں جانا اور ہے۔ برزخ میں روح کو جو جنتی غذا ملتی ہے وہ اس غذا سے کم ہے جو زندگی بعد الموت کے بعد جنت میں بدنوں کے ساتھ ملے گی۔ اسی وجہ سے فرمایا تعلق فی شجر الجنة یعنی تھوڑی سی غذا ملتی ہے پورا پورا آرام و چین اور راحت و سرور قیامت کے دن بدنوں کے ساتھ نصیب ہوگا۔ معلوم ہوا ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں۔ بلکہ موافقت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کعب والی حدیث خاص شہداء کے بارے میں ہے

غلط ہے۔ کیونکہ لفظوں سے تو خصوصیت نکلتی نہیں۔ یعنی عام لفظ کو اس کے کم سے کم افراد پر محمول کرنا اتفاقاً حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ شہداء بہ نسبت مومنوں کے بہت ہی کم ہیں۔ رحمت عالم نے تو یہ جزا عفت ایمان کی شرط سے وابستہ فرمائی ہے۔ صفت شہادت سے نہیں۔ دیکھتے نہیں جو حکم شہداء کے ساتھ خاص ہے اسے صفت شہادت پر معلق کیا گیا ہے۔ مثلاً مقدم بن سعد یکر ب دانی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک شہید کی چھ خصلتیں ہیں۔ خون کے پہلے قطرے پر اسے بختہ یا جاتا ہے، اسے اس کا عنتی ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، اس پر ایمان کا زیور سجایا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے پناہ دے دی جاتی ہے، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہتا جاتا ہے، اس کے سر پر دھار کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، جس کا ایک ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا بہتر بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ستر عزیزوں کے بارے میں اس کی شفاعت مان لی جاتی ہے۔ چونکہ یہ شہید کی خصوصیات ہیں اسی لئے فرمایا۔ ان للشہید۔ یہ نہیں فرمایا۔ ان للمؤمن۔ اسی طرح قیس الجذامی والی حدیث میں ہے کہ شہید کو چھ خصلتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح تمام وہ حدیثیں اور آیتیں ہیں جن میں جزا شہادت پر معلق رکھی گئی ہے۔ لیکن وہ آیتیں یا حدیثیں جن میں جزا ایمان پر معلق کی گئی ہے تمام مومنوں کو شامل ہیں۔ خواہ وہ شہید ہوں یا غیر شہید۔ رہے وہ آثار و نصوہ جسے شہداء کے رزق میں اور جنت میں ان کی روحوں کے رہنے کے بارے میں آئے ہیں سب صحیح ہیں۔ مگر ان سے جنت میں مومنوں کی روحوں کے رہنے کی نفی لازم نہیں آتی۔ خصوصاً صدیقیوں کے رہنے کی جو بالاتفاق شہداء سے افضل ہیں۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ صدیقیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ جنت میں ہیں یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں دیں اور یہی دیں گے تو معلوم ہوا کہ آثار و نصوہ میں شہیدوں کی خصوصیت نہیں۔ اور اگر نفی میں جواب دیں تو لازم آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ کی روہیں جیسے حضرت ابوبکر و عمر، ابی، ابن مسعود، ابوالدرداء، اور حذیفہ بن الیمان وغیرہم کی روہیں جنت میں نہیں اور ہمارے زمانے کے شہداء کی روہیں جنت میں ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے۔

ایک اعتراض کا جواب | اگر کہا جائے کہ جب یہ حکم شہیدوں کے لئے خاص نہیں تو پھر ان آثار و نصوہ میں خاص طور سے شہیدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکر سے شہادت کی فضیلت اور شہیدوں کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف بھی کہ شہیدوں کے لئے اس ثواب کی ضمانت ہے اور انھیں ثواب کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوگا۔ گویا اس برزخی ثواب میں شہیدوں کا بہ نسبت غیر شہیدوں کے بڑا حصہ ہے۔ اگرچہ کسی غیر شہید کا ان سے آخرت میں اعلیٰ درجہ ہو۔ اور اس درجہ میں کوئی اس کا شریک نہ ہو۔ نہ دیکھئے۔ حق تعالیٰ نے شہیدوں کی روہیں سبز بوندوں کے پیڑوں میں رکھی ہیں۔ کیونکہ اللہ کی راہ میں ان کے جسم ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ان کے بدے اللہ نے انھیں برزخ میں اعلیٰ منہم کے جسم دیدئے جن میں وہ قیامت

تک رہیں گی۔ اور ان جسموں کے ذریعہ انھیں بہ نسبت اُن ارواح کے آرام کے جن کو ایسے جسم نہیں ملے، بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مومن کی روح پرندے کی صورت میں یا مثل پرندے کے ہے اور شہید کی روح پرندے کے پیٹ میں ہے۔ غور کیجئے۔ فرمایا مومن کی روح پرندہ ہے۔ یہ لفظ شہید غیر شہید سب کو شامل ہے پھر شہید کو ان الفاظ سے خاص کیا کہ ان کی روح پرندے کے پیٹ میں ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ جب روح پرندے کے پیٹ میں ہوگی تو اس پر پرندے کا لفظ صادق آئے گا۔ سبحان اللہ رحمت عالم کے الفاظ بھی ایک دوسرے کی تصریح کرتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ اور قطعی صحیح ہیں۔ یہ قطعی ابو عمر کی تطبیق و ترجیح سے اچھی ہے۔ اور دونوں روایتیں کطیر خضر، فی اجوات طیر خضر، صحیح اور درست ہیں۔

اس قول کے دلائل کہ روحیں جنت میں نہیں ہیں مگر (۱) رحمت عالم نے فرمایا: شہید جنت کے دروازے اس کے پھل اور خوشبو انھیں پہنچتی رہتی ہے اور اس پر تبصرہ والی نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہوں گے اور ان کا رزق صبح و شام انھیں جنت سے ملتا رہے گا۔ اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں نہ ہوں۔ کیونکہ یہ نہر جو باب جنت پر ہے جنت ہی سے آئی ہے۔ اسی نہر کے کنارے پر ان کے محل ہوں گے اور جنت ہی میں روزی پیدا ہوگی۔ گو جنت کے آخرت والے متوقع محلوں میں نہ ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ مجاہد نے آخرت والے حقیقی محلوں کی نفی کی ہے۔ ایسی عبارت کا لانا جس سے دونوں میں تمیز ہو جائے بڑا مشکل ہے۔ مقصد پر دلالت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل عبارت رحمت عالم کی ہوئی ہے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی جب تم ان دونوں کی عبارتوں پر غور کرو گے تو ہدایت و شفا اور نور پاؤ گے۔ اور دوسروں کی عبارتوں میں دغودوں، بیانیوں اور حیرت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ اُمّ کبشہ بنت معمر فرماتی ہیں کہ رحمت عالم ہمارے پاس آئے۔ ہم نے آپ سے روحوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے ان کا اس طرح بیان کیا کہ گھر دانوں کو رلا دیا۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کی روحیں سبز پرندوں کے بوٹوں میں رہتی ہیں۔ جو جنت میں چلتے پھرتے ہیں اور اس کے پھل کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ پھر عرش کے نیچے سونے کی تندیلوں میں بسیر کرتے ہیں۔ اور جتنے میں کہے رب ہمارے پاس ہمارے بھائیوں کو بھی لے آ۔ اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اسے عطا فرما۔ اور کافروں کی روحیں سیاح پرندوں کے بوٹوں میں رہتی ہیں جو آگ۔ کھانی پیتی ہیں اور آگ کے بل میں رہتی ہیں۔ اور کہتی ہیں اے اللہ ہمارے پاس ہمارے بھائی نہ لا۔ اور جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اسے عطا نہ فرما۔ (ابن مندہ) ضمیر بن حبیب کا بیان ہے کہ رحمت عالم سے مومنوں کی روحوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا یہ سبز پرندوں میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اور کافروں کی روحیں؟ فرمایا وہ سجین میں بند ہیں۔ (طبرانی) ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا مومنوں کی روحیں نر ازیمہ پرندوں کی طرح کے سبز پرندوں میں ہیں۔ جو جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ بعض نے اسے ابن عمرؓ کا قول

بتا رہا ہے۔ تیمم داری رحمت عالم سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کی روح کو لے کر ملک الموت آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اس کا جبریل ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک فرشتہ نہ صرف خود ہی بلکہ آسمان والے فرشتوں کی طرف سے بھی نوید سنانا ہے۔ ملک الموت عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتے ہیں، حق تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح بے کانٹوں والی بیری میں، تہ بہ تہ پھل والے کیلے میں، پھیلے ہوئے سائے میں اور بہتے ہوئے پانی میں رکھ دو۔ اس کے لئے پُر فرزا راحت افزا مقام مقرر کر دو۔ جہاں کھانے پینے کی افراط ہو۔

اس قول پر تبصرہ کہ روحیں قبروں میں رہتی ہیں | روحوں کے قبروں میں رہنے سے اگر یہ مراد ہے کہ وہاں سے کبھی الگ ہی نہیں ہوتیں تو یہ غلط ہے جس کی تردید قرآن وحدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے کچھ دلائل تو یہ بیان ہو چکے اور کچھ ہم بیان کریں گے۔ انشا اللہ۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ کبھی قبروں میں آجاتی ہیں یا اپنی اصلی جگہ رہ کر قبروں سے تعلق قائم رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ مگر اس سے معلوم ہوا کہ قبریں ان کے ٹہرنے کی جگہ نہیں ہیں۔ یہ قول ابن عبد البر کا ہے۔ فرماتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس قول پر دلالت کرنے والی حدیثیں صحیح ومتواتر ہیں۔ اور قبروں پر سلام کرنے کی حدیثیں بھی اس قول پر دلالت کرتی ہیں۔ (متواتر حدیثوں سے ابن عمر، بزار بن مازب، انس، جابر اور سلام والی تمام حدیثیں اور مذاہب و ثواب قبر والی تمام حدیثیں مراد ہیں) یہ قول صحیح احادیث و آثار سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ ان کی تمام دلیلوں سے روحوں کا مستقر جنت اور رفیق اعلیٰ ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مردوں پر جنت و جہنم پیش کئے جانے سے روحوں کا ہمیشہ قبروں میں یا قبروں کے پاس رہنا لازم نہیں آتا۔ بلکہ قبروں سے ان کا تعلق و لگاؤ ثابت ہوتا ہے۔ اسی تعلق کی بنا پر ان کے ٹھکانے پیش کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ روح کا معاملہ ہی جدا گانہ ہے وہ رفیق اعلیٰ اور رفیق علیین میں رہتے ہوئے بھی اس حیثیت سے بدن سے متصل ہے کہ جب مرنے پر کوئی مسلمان سلام کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر اس کی روح کو نادمیتا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حالانکہ روح ملا الا علی میں ہے۔ اس مقام پر اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کرتا ہے کہ جسم کی طرح ایک عام مغالطہ یہ ایک وقت، دو مکانوں میں روح کا پایا جانا ناممکن ہے۔ مگر یہ دھوکہ ہے۔ روح آسمان پر اعلیٰ علیین میں ہونے کے باوجود بھی قبر میں آکر سلام کا جواب دیتی ہے۔ اور سلام کرنے والے کو جانتی ہے۔ دیکھئے رحمت عالم کی روح مبارک ہمیشہ رفیق اعلیٰ میں رہتی ہے۔ لیکن قبر میں سوال کرنے والوں کے سلام سن کر ان کے جواب دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور انھیں جیسے پاس تو ہیں آسمان میں بھی جا دیکھا۔ اس صورت میں یا تو روح انتہائی مسزج الحركات ہے کہ پاک جھپکنے میں ہزاروں سال کی مسافت طے کر لیتی ہے۔ یا اس کا قبر سے ماحول سے تعلق قائم رہتا ہے۔ جیسے سورج آسمان میں ہے مگر گروں

کے ذریعہ زمین سے بھی اس کا تعلق قائم ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سونے والے کی روح ذرا سی دیر میں
ساتوں آسمانوں کی مسافت طے کر کے اللہ کے آگے سجدہ جا کرتی ہے۔ اور پھر جسم میں آجاتی ہے اسی طرح مُردہ کی
روح فرشتوں کے ساتھ ساتوں آسمانوں کی مسافت طے کر کے اللہ کے آگے سجدہ جا کرتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے
حق تعالیٰ اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ فرشتے اسے اس کے لئے جنت میں جو نعمتیں تیار ہیں
انھیں دکھاتے ہیں پھر روح اتر کر اپنی تجہیز و تکفین میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جبکہ براہِ دلی حدیث سے ثابت
ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں اس کی صراحت آگئی ہے کہ تجہیز و تکفین کی تھوڑی سی مدت میں فرشتے
روح کو اتار کر لے آتے ہیں۔ اور اس کے جسم کے ساتھ کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کا بیان ہے
طلحہ بن عبید اللہ کا واقعہ کہ میں ایک دفعہ غابہ میں اپنے کھیتوں پر گیا۔ رات ہو گئی۔ آخر عبد اللہ بن
عمر بن حرام کی قبر کے پاس ٹہر گیا۔ میں نے قبر سے قرأت کی آواز سنی۔ اس سے اچھی قرأت کبھی سنی ہی نہیں تھی۔
پھر میں نے یہ واقعہ رحمتِ عالم سے بیان کیا۔ فرمایا یہ عبد اللہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی رو میں
قبض کر کے یا قوتِ ذریرہ کی قندیلوں میں رکھ کر انھیں جنت کے درمیان لٹکا دیا ہے۔ راتوں کو روئے عروج آتی
ہیں اور صبح کو اپنی جگہ چلی جاتی ہیں۔ (ابن مندہ) اس حدیث میں روحوں کی نہایت حرکت کی سرحاقت ہے کہ وہ
ذرا سی دیر میں عرش سے عرش تک اور فرش سے فرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پاس
کہ رو میں جھوٹڑی ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ غلام ہیں۔ ان میں مرسل کی روحوں سے بہت
کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بھی شک نہیں کرنے کہ بہت دلتے۔ ان کی ہڈیوں کی رو میں چلنے پر
کر کے اوپر جا کر روحوں سے ملاقات کر آتی ہیں۔ ان کی رو میں آتی ہیں ان کا بدن سے تعلق
بایک رہتا ہے۔ قبر والوں پر سلام و خطاب جسے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی رو میں نہ رہیں اور ان کی رو میں
بابِ قبر پر سلام و خطاب روحوں کے پاس ہوں۔ ان کی رو میں نہ رہیں۔ ان کی رو میں نہ رہیں۔ ان کی رو میں نہ رہیں۔
کا قبر میں ہونا لازم نہیں آتا۔ اس رفیقِ عالم کے سادے لیکن اہم حرام کرنے والوں کے سلام
کا جواب دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں ابن عبد البر کے نزدیک بھی نہاد کی رو میں نہ رہیں۔ حالانکہ انہوں
کی طرح ان پر بھی سلام کیا جاتا ہے جیسا کہ رحمتِ دلم ہے ان پر سلام کرنے کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام بھی شہدائے احد
پر سلام کیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی رو میں جنت میں جہاں باقی ہیں۔ ان میں نہ رہیں۔
م کہو کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ روح جنت میں بھی ہوا اور قبر پر سلام کرے۔ ان کے پاس نہ رہیں۔ ان کے
سلام کا جواب بھی دے۔ یہ بات تو عقل میں آتی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روحوں کو نہ دیا گیا ہے کہ وہ
عالمِ رحمتِ عالم نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ ان کے سات سو پر ہیں اور ان میں سے ایک سو تین

و مشرق کا پورا فاصلہ بھر رکھا ہے۔ یہی وہ جبرئیل ہیں جو رحمت عالم کے سامنے آکر دروازہ میٹھ جاتے ہیں اور اندر اسی جگہ میں سا جاتے ہیں۔ دیکھو آپ ملا اعلیٰ میں اپنی جگہ پر بھی ہیں اور رحمت عالم کے سامنے بھی۔ اگر یہ بات تمہاری عقلوں میں نہ آئے تو اللہ نے ایسے دل پیدا کئے ہیں جو اس کی تصدیق کرنے اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب | یہ بات جس کے دل میں نہ سمائے وہ اس پر بھی ایمان نہیں لائے گا کہ حق تعالیٰ روزِ آخر

روزِ آخر نہ کچھلی رات میں پہلے آسمان پر حق تعالیٰ کا نزول رات کے کچھلے حصے میں دنیوی آسمان پر اترا تا ہی

حالانکہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کبھی اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ ہر چیز سے بلند

اعلیٰ ہے۔ اور علیٰ اس کی ذات صفت ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ عرفہ کے دن زوال کے بعد بوقتِ ولادت سے قریب

ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن مخلوق کے حساب کے لئے آئے گا اور زمین اس کے نور سے جگمگا جائے گی۔ اسی طرح

اس وقت آیا تھا جب زمین بچھائی، درست کی اور اسے پھیلا اور بچھا کر ٹھیک ٹھاک کی اور مقاصد کے لئے اسے

تیار کی تھی۔ اسی طرح قیامت کے دن آئے گا۔ جب روئے زمین پر کوئی زندہ شخص باقی نہ رہے گا۔ جیسا کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ کا رب زمین پر چلے پھرے گا۔ اور شہر خالی پڑے ہوں گے۔ دیکھئے یہ ایک وقت

زمین پر بھی ہو گا اور عرش پر بھی۔ آمین الرحمن باری تعالیٰ من ربہ والمؤمنون *

مختلف درجوں کے صفات بھی مختلف ہیں | یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ مختلف صفتوں

کے اعتبار سے درجوں میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی روح بڑی طاقت والی اور بہت بڑی ہے اور کوئی

اس سے کم ہے۔ لہذا عظیم و کبیر روح کا جو حال ہو گا وہ اس سے کم والی کا نہ ہو گا۔ تم دنیا میں بھی درجوں

کے احکام میں بہت بڑا فرق دیکھتے ہو۔ ان کی کیفیات و قویٰ میں ان کی تیزی و سستی میں اور ان

کی امداد و اعانت میں کتنا بڑا فرق محسوس کرتے ہو۔ پھر جو روح بدن کی قید سے اور اس کی آلائشوں

سے آزاد ہو گئی اسے جو تصرف و قدرت، اہمیت و حوصلہ اور سرعت پر واز و تعلق حاصل ہو گا وہ اس روح

کو حاصل نہ ہو گا جو اسیر و محبوس ہو۔ جسمانی آلائشوں میں لتھڑی ہوئی ہو اور بدنی رکاوٹوں سے گھری

ہوئی ہو۔ پھر جب حالت اسیری میں درجوں کے احوال میں فرق ہے تو آزاد دی کے بعد تو جدا گانہ ہی

حال ہو گا۔ جبکہ ان میں ان کے قویٰ جمع ہوں گے اور اپنی اصلی حالت میں ہوں گی اور علیٰ اہمیت والی ہوں گی

روحوں کے حیرت انگیز کارنامے | مرنے کے بعد روحوں کے افعال کے بارے میں ہر طبقے کے لوگوں

میں بے شمار خواب ہیں کہ ان سے ایسے ایسے پاک و بلند افعال ظہور میں آئے ہیں جو بدن میں رہ کر ظہور میں

نہیں آ سکتے تھے۔ مثلاً تن تنہا ایک یاد دیا چند روحیں شکر جوار کو شکست دیدیتی ہیں۔ بہت دفعہ

لوگوں نے رحمت عالم کو مدح حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے خواب میں دیکھا کہ ان کی روحوں نے کافروں اور

ظالموں کے لشکروں کو شکست دیدی۔ پھر اس کا ظہور بھی ہوا۔ کہ ٹڈی دل لشکر، بہتے، کمزور اور تھوڑے سے مسلمانوں سے شکست بھی کھا گیا۔

یہ حیرت کی بات نہیں تو اور کیلئے کہ دو مسلمان دوستوں کی روحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں حالانکہ دونوں میں زیادہ سے زیادہ سے مسافت ہوتی ہے۔ بعض روحوں کو دکھ بھی پہنچتا ہے اور پہچانتی بھی ہیں کہ ہم دوست ہیں حالانکہ ان کی جسمانی ملاقات بھی نہیں ہوتی۔ پھر جب دونوں کی جسمانی ملاقات ہوتی ہے تو جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بعینہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ مومن کی روحیں ایک دن کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں۔ حالانکہ کسی نے کسی کو دکھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اس روایت کو مرفوع بھی لائے ہیں۔ عکرمہ و مجاہدؒ:۔ سونے کی حالت میں اہل روح تو جسم ہی میں رہتی ہی موت کی طرح بالکل آزاد نہیں ہوتی۔ تاہم اس کی پرواز دور دور تک ہوتی ہے۔ اور جب جسم میں آ جاتی ہے تو انسان جاگ جاتا ہے۔ جیسے سورج کی کرنیں جو سورج سے نکلتی ہیں۔ اور زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ اصل کرنیں تو سورج ہی میں ہیں۔ تاہم ان کی پرواز دور دور تک پہنچتی ہے۔

روح کس طرح اپنی روشنی نشر کرتی ہے | بعض علماء:۔ روح ناک کی راہ سے اپنی روشنی نشر کرتی ہے۔ لیکن اس کی سواری جسم ہی رہتا ہے۔ اگر پوری طرح سے نکل جائے تو انسان مر جائے۔ جیسے اگر چراغ سے بتی نکال لی جائے تو چراغ بالکل بجھ جاتا ہے۔ برعکس اس کے اگر چراغ میں بتی روشن ہے تو اسکی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح روح خند کی حالت میں ناک کی راہ سے پھیل کر دور دور تک گھوم آتی ہے اور مردوں کی روحوں سے بھی ملاقات کراتی ہے۔ اگر فرشتہ جو خوابوں پر موقوف ہے۔ اسے کوئی چیز دکھاتا ہے۔ اور یہ شخص حالت بیداری میں ہوشیار و سمجھدار اور ذہین و سچا ہوتا ہے۔ اور حالت بیداری میں کسی غلط بات کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں ہوتا تو جب اس کی طرف روح لوٹ کر آتی ہے تو روح اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتی ہے جو اللہ نے اس کی صلاحیت کے مطابق دکھائی ہے لیکن اگر نادان دھوکہ میں آجائے والا اور باطل پسند ہوتا ہے تو خواب میں اللہ کے حکم سے جو کچھ اچھی یا بری بات دیکھتا ہے تو چونکہ اس نے کچھ شیطانی کرشمے اور غلط باتیں بھی راہ میں دیکھی ہیں اس لئے بیداری پر ذہن میں صحیح صحیح خواب نہیں رہتا۔ کیونکہ صحیح و غلط میں گڑبڑ ہو گئی ہے اور قوت فیصلہ ہے نہیں، اسی وجہ سے پریشان خواب کی تعبیر بتانے والے بھی قاصر رہتے ہیں۔ (ابن مندہ) اس سلسلے میں یہ بہترین قول ہے اور اس کا قائل ارواح و احکام ارواح کی معرفت و بصیرت والا ہے۔ ایک شخص علم و حکمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر شیطانی باتیں لہو لعل یا گانا بجانا یا شبہات یا دیگر غلط باتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں۔ تو ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور

انہیں قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں دانائی کی باتوں میں گڑبڑ جاتی ہے۔ اور صحیح و غلط میں تیز نہیں کر سکتا۔ نیز میں بھی روحوں کی یہی حالت ہے۔ لیکن اجسام سے بالکل جدا ہونے کے بعد ارواح کو ان باطل عقیدوں و شبہات پر جو تعلقات اجسام کی حالت میں ان کا حصہ رہ چکے تھے۔ عذاب ہوتا ہے۔ اور ان ارادوں اور خواہشات پر بھی جو حائل ہو گئے تھے اور ان غلوں پر بھی جن میں روح جسم کے ساتھ شریک رہی یہی برزخ کی تنگ روزی اور تنگ زندگی ہے۔ چونکہ پاکیزہ، عالی حوصلہ اور حق پسند روح باطل پسند نہیں ہوتی۔ اور نہ اس سے کبھی مانوس ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اپنے صحیح اعتقادات و علوم و معارف کی وجہ سے جو اس نے مشکوٰۃ نبوت سے حاصل کر لئے ہیں اور اپنے بلند ارادوں اور پاکیزہ حوصلوں سے آرام پاتی ہے۔ یہی عمل اس کے لئے برزخ میں جنت کا باغیچہ اور اس کے لئے جہنم کا گڑھا بن جاتے ہیں۔

اس قول پر کہ مومنوں کی روحیں اس قول میں قرآن کا ادب ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ کیونکہ قرآن میں ہے

اندر تعم کے پاس ہیں، تبصرہ

بل احياء عند ربهم يرزقون۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اس قول کے دلائل (آ) ابھر رہے۔ رحمت عالم نے فرمایا، مرنے کے بعد روح آسمان پر لے جاتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جس پر حق تعالیٰ ہے لیکن بدر روح کے لئے پہلے آسمان کے کبھی دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہیں سے پنج دی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر میں آتی ہے۔ (احمد بسند صحیح) (۲۷) ابھر رہے۔ شدی کا بیان ہے کہ مومن کی روح سے جب وہ بدن سے باہر آتی ہے۔ شک سے بھی زیادہ پیاری خوشنویس کنی ہے۔ پھر آتش کے پہلے آسمان کے پاس لے کر پہنچتے ہیں۔ آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ لانے والے جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہیں اور ایسے ایسے عمل کیا کرتے تھے۔ (ان کے نیک عمل بتاتے ہیں) یہ سن کر آسمان والے لانیولے فرشتہ اور روح کا خیر مقدم کرنے میں اور ان سے روح لے لیتے ہیں۔ آسمان کے جس دروازے سے عمل چڑھا کرتا تھا، اسی سے روح چڑھتی ہے۔ اور آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی ہوئی چڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ عرض تک پہنچ جاتی ہے۔ کافر کی روح بھی آسمان اول کے قریب تک چڑھتی ہے اور آسمان والے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لانے والے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے اور ایسے ایسے عمل کیا کرتا تھا۔ فرشتے بیزار ہو کر اسے لے لے ہاتھوں دھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ تخت الشریٰ پہنچا دی جاتی ہے (۲۸) عذیب بن الیراء کا بیان ہے کہ روحیں حق تعالیٰ کے پاس ٹہری ہوئی ہیں۔ اور اپنے اپنے جسم میں جانے کی منتظر ہیں۔ جب تک کہ وہ سرے دھوڑوں کے بعد ان میں جلی نہ جائیں۔ (۲۹) ابن زبیر کے قتل کے بعد ابن عمرؓ بیت اللہ میں جاتے ہیں ابن زبیر کی لاش ٹٹک رہی تھی۔ آپ حضرت اسماءؓ کو تسلی اور تسفی دینے لگے ہیں اور فرماتے ہیں صبر کیجئے اور تقویٰ لانا۔ آخرتہ کیجئے۔ جب کہ تم نہیں اس روح میں جو اللہ کے پاس ہیں حضرت اسماءؓ جواب دیتی ہیں۔ مجھے

ہر طرح سے صبر ہے۔ حضرت یحییٰ کا سر ایک اسرائیلی ناحشہ کو بطور ہدیہ کے پیش کیا گیا تھا۔ (جب ان کے ساتھ آیا ہوا تو ہماری ہستی کیا ہے؟) ہلال بن سیات :- ایک دفعہ ہم کعبہ - ربیع بن خلیفہ، خالد بن عروہ اور دیگر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابن عباس تشریف لائے۔ کعبہ بولے یہ تمہارے نبی کے چپ کے بیٹے آرہے ہیں۔ آپ نے انہیں جگہ دی۔ ابن عباس بیٹھ گئے اور بولے کہ میں نے تمام قرآن سمجھ لیا، اس بار جگہ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ چار مقام مجھے سمجھا دیجئے۔ سمجھیں کیا ہے۔ قلبین کیا ہے، سدرۃ المنتہی کیا ہے اور درغناد رکنا علیہ (ہم نے ادریس کو بلند جگہ پر اٹھایا) کا مطلب ہے؟ فرمایا۔ علیوں تو ساتواں آسمان ہے جس میں مومنوں کی روئیں ہیں۔ اور سمجھیں ساتویں زمین کے نیچے والا طبقہ۔ اس کی روئیں، جنس کے شرک کے نیچے ہیں اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت ادریس کے پاس روح بھیجی کہ میں روزانہ نہ مہ انسانوں کے عملوں کی برابر تمہارے عمل اٹھاتا ہوں۔ آپ نے ایک فرشتے سے جو آپ کا دوست تھا اور خواست کی کہ ملک الموت کہیں کہ مجھے ذرا اور مہلت دیدیں تاکہ عمل کا اور موقع مل جائے۔ آخر فرشتہ آپ کو اپنی پشت پر بٹھا کر اڑ جاتا ہے جب چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو ملک الموت سے مدبھیڑ ہو جاتی ہے۔ انہیں آپ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ملک الموت پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے میری پشت پر ہیں۔ فرشتہ موت کہتا ہے مجھے تعجب تھا۔ کیونکہ مجھے حکم ملا تھا کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر دوں۔ سدرۃ المنتہی ایک بیری کا درخت ہے جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سر پر ہے۔ یہی مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ اس کے مادہ کا کسی کو علم نہیں۔ اسی وجہ سے اسے سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ (جرید ابن مندہ) صفا کا بیان ہے قبض کئے جانے کے بعد مومن کی روح نیوی آسمان پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آسمان کے قریب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں سے گزرتے سدرۃ المنتہی پہنچتی ہے۔ پوچھا گیا سدرۃ المنتہی کیسے کہتے ہیں۔ فرمایا۔ اس نے کہ اللہ کا کوئی امر اس کے آگے نہیں بڑھتا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب یہ تیرا مذہب فلاں ہے۔ حالانکہ اللہ کو خبر ہے۔ پھر اس کے پاس حق تعالیٰ ہر شدہ دستاویز بھیجتا ہے جو اسے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی کی طرف اس آیت دیکھا ان کتاب الا برارہ ہرگز نہیں نیکوں کے اعمال نامے علیین میں ہیں۔ جانتے ہو ملیون کیلے۔ ایک لکھی ہوئی تحریر ہے جس پر مقرب فرشتوں کی شہادت ثبت ہے) میں اشارہ ہے۔ یہ قول جنت والے قول کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جنت سدرۃ المنتہی کے پاس بھی ہے۔ اور اللہ کے پاس بھی۔ تو یا اس کے قائل نے یہ قول زیادہ موافق اور نہ یاد و سلامتی دانا دیکھا کیونکہ اللہ نے بتایا ہے کہ شہیدوں کی روئیں اس کے پاس ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ وہ روئیں جنت میں جہاں جاہلی ہیں چلتی پھرتی ہیں۔

اس قول پر کہ مومنوں کی روئیں جابہ میں اور کافروں کی حضرات کے ایک کنویں پر موت میں ہیں تبصرہ | ابن عزم کہتے ہیں کہ

یہ رافضیوں کا قول ہے مگر یہ غلط ہے۔ کیونکہ اہل سنت کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ مومنوں کی روحیں جابہ میں ہیں۔ چنانچہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ مومنوں کی روحیں جابہ میں جمع ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں حضرموت کی شوریٰ زمین میں جسے برہوت کہتے ہیں جمع ہوتی ہیں، ایک دفعہ کعب بن دیکھا لوگ ابن عمرؓ کے پاس جمع ہیں اور ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص سے کہا کہ ان سے جا کر پوچھو کہ مومنوں اور کافروں کی روحیں کہاں ہیں آخر اس نے پوچھا تو فرمایا کہ جابہ اور برہوت میں (ابن مندہ) حضرت علی کا بیان ہے کہ روئے زمین پر بہترین کنواں زمزم اور بدترین کنواں برہوت ہے۔ اور زمین کا بہترین علاقہ مکہ کا علاقہ ہے اور ہند کا وہ علاقہ ہے جہاں حضرت آدم اتارے گئے تھے۔ اسی علاقہ سے تہادی خوشبو آتی ہے اور بدترین علاقہ احقاف ہے جو حضرموت میں ہے اور جہاں کافروں کی روحیں لوٹائی جاتی ہیں۔ (ابن مندہ) علیؓ۔ روئے زمین کی بدترین جگہ حضرموت کی وادی ہے جسے برہوت کہتے ہیں اور جہاں کافروں کی روحیں ہیں اور وہاں ایک کنواں ہے جس کا پانی دن میں پیپ کی طرح سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں حشرات الارض ایک شخص کا برہوت کے بارے میں واقعہ جمع رہتے ہیں۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں نے وادی برہوت میں ایک شب گزاری۔ میں نے وہاں طرح طرح کی آنازیں سنیں جیسے لوگ پکار رہے ہیں لے دو مت لے دو مت کسی اہل کتاب نے بتایا کہ دو مت وہ فرشتہ ہے جو کافروں کی روحوں پر موکل ہے۔ سفیان کہتے ہیں ہم نے حضرموت سے سنا کہ تھے وہاں کوئی شخص رات نہیں گزار سکتا۔ (ابن مندہ) اگر جابہ سے مراد تمثیل ہے کہ روحیں ایسی کشادہ جگہ جمع ہیں جو اپنی کشادگی اندہ ہوا کی پاکیزگی میں جابہ کے مانند ہے تو خیر اور اگر خاص جابہ کا مقام مراد ہو تو اس کا علم شریعت ہی سے ہو سکتا ہے شاید انہوں نے اہل کتاب سے یہ بات سنی ہو۔

اس قول پر کہ روحیں زمین میں رہتی ہیں جس اگر اس سے مراد ہے کہ آیت کا یہی مطلب ہے تو غلط ہے کے وارث اللہ کے بندے ہوں گے، تبصرہ | کیونکہ آیت کی تفسیر میں ابن عباس اور اکثر علماء تفسیر

نے ارض سے ارض جنت مراد لی ہے۔ ابن عباس کا دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے دنیا کی وہ زمین مراد ہے جسے اللہ پاک امت محمدیہ کے ہاتھوں فتح کرے گا۔ یہی قول صحیح ہے۔ جس کی تفسیر سورہ نور کی یہ آیت وعدہ اللہ اللہ آمنا منکم و عماوالہم اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین پر حاکم بنا کر دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے مسلمانوں کو حاکم بنایا تھا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ دنیا کے مشرق و مغرب میرے لئے سمیٹ دیئے گئے۔ جلدی ہی میری امت کی حکومت ان ملکوں پر ہو جائے گی۔ (جو جو ملک میرے لئے سمیٹے گئے۔) بعض مفسروں کے نزدیک ارض بیت المقدس مراد ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس کا وارث اللہ کے نیک بندے کو بنا گیا مگر آیت اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اس قول پر تبصرہ کہ مومنوں کی روہیں ساتویں آسمان پر علیین میں ہیں | اگلے پچھلے علماء کی ایک جماعت
اور کافروں کی روہیں ساتویں زمین پر سجسین میں ہیں | کا یہی قول ہے۔ رحمت عالم

کا قول "اللہم الرفیق الاعلیٰ"۔ اے اللہ بلند ساتھیوں میں پہنچا میں اسی کی طرف اشارہ ہے اسی سلسلے میں ابوہریرہؓ والی اور ابو موسیٰؓ اشعریؓ والی حدیث گندہ چکی اور حذیفہؓ اور ابن عمرؓ کا قول بھی گندہ چکا۔ نیز رحمت عالم کا یہ فرمان
بھی گندہ چکا کہ شہیدوں کی روہیں عرش کے نیچے قندیلوں میں سیلا کرتی ہیں۔ اور بڑا دانی حدیث بھی گندہ چکی۔ لیکن
ان تمام دلائل سے روح کا مجرد ہونے ہی ٹھہرنا ثابت نہیں ہونا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ روہیں رب کے آگے پیش
کی جاتی ہیں۔ پھر وہ ان میں اپنا فیصلہ فرما کر انہیں اہل بہن یا اہل سجن میں سے لکھتا ہے۔ پھر روح سوال و
جواب کے لئے قبر کی طرف لوٹتی ہے۔ پھر جہاں اس کے ٹھکانہ کا فیصلہ ہوا ہے اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یعنی مومنوں
کی روہیں حسب مراتب علیین میں اور کافروں کی روہیں سجن میں ٹھہر جاتی ہیں۔

مومنوں کی روہوں کا زہرم کے کنوئیں میں اجتماع سمجھنا غلط ہے | اس پر کتاب و حدیث سے کوئی دلیل

نہیں اور نہ کسی مستند اہل علم کا قول ہے۔ مگر زہرم میں تمام دنوں کی روہیں سما بھی نہیں سکتیں۔ بلکہ یہ قول صریح
سنت کے خلاف ہے۔ صریح سنت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے
پھلوں سے کھاتا ہے یہ قول تو جاہلہ والے قول سے بھی گندہ چکا ہے کیونکہ وہ فراخ جگہ تو ہے اور کنوئیں تو بالکل تنگ ہوتا ہے۔
اس قول پر تبصرہ کہ روہیں زمین والے برزخ | یہ سنان فارسی کا قول ہے۔ برزخ اس آڑ کو کہتے ہیں جو دو
میں رہتی ہیں اور جہاں جاہتی ہیں آتی جاتی ہیں | چیزوں میں داخل ہو۔ حضرت سلمان کا یہ مطلب ہے۔ کہ

روہیں اس زمین پر رہتی ہیں جو دنیا و آخرت کے درمیان ہے۔ اور وہاں آزاد ہیں۔ اس پر مری زمین پر جہاں
جاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ یہ قول بھی قوی ہے کیونکہ روہیں دنیا تو چھوڑ چکیں اور آخرت ابھی آئی نہیں اس لئے
آخرت میں بھی نہیں گئیں۔ بلکہ دنیا اور آخرت کے درمیان مومنوں کی روہیں وسیع برزخ میں ہیں جس میں
آرام ہی آرام اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور کافروں کی روہیں تنگ برزخ میں ہیں جہاں دکھ ہی دکھ ہے فراہیاں اور غذاب
ہیں۔ جن تعانی نے فرمایا دین و دھرم برزخ الخ اور ان کے ماوراء زندگی بعد الموت تک برزخ ہے۔

حضرت آدم کے دائیں بائیں روہوں کا اجتماع اور اس پر تبصرہ | اس قول کی معراج دانی حدیث تا ئید

کرتی ہے۔ لیکن حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے حضرت آدم کے برابر ہی میں روہوں کے اجتماع کا ثبوت
ہو۔ بلکہ کچھ روہیں آپ کے دائیں ہیں اور آپ سے بلند و وسیع ترین مقامات پر ہیں اور کچھ بائیں اور پست
تاریک و تنگ مقامات میں ہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں یہ برزخ دنیوی آسمان کے پاس ہے۔ یعنی
عناصر کی حدود سے ماوراء جگہ ہے۔ اور آسمان دنیا کے نیچے ہے۔ مگر ابن حزم بلا دلیل بات کرنے والوں کی تو گرفت

گرفت کرتے ہیں لیکن خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ اس قول پر قرآن و حدیث سے کون سی دلیل ہے۔ ہم ان کے قول پر بھی انشا اللہ سیر حاصل تبصرہ کرنے والے ہیں۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | اگر کوئی یہ کہے کہ اگر مسلمانوں کی روہیں پہلے آسمان پر حضرت آدم کے

دائیں جانب مان لی جائیں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ شہیدوں کی روہیں عرش کے سائے میں ہیں۔ اور عرش

ساتویں آسمان کے اوپر ہے تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح سے ہے۔ اول تو اس

سے یہ لازم نہیں آتا کہ روہیں دائیں بائیں سمت بلندی اور سمت پستی میں نہ ہوں۔ دوسرے دنیوی آسمان

پر دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ روہیں کے ٹہرنے کی جگہ علیین یا سجنین میں نہ ہو۔ تیسرے آپ نے یہ خبر نہیں

دی کہ آپ نے اس جگہ تمام سعادتمندوں کی روہیں دیکھی تھیں بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے حضرت آدم کے دائیں

طرف روہیں دیکھیں اور بائیں طرف بھی۔ حالانکہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ حضرت آدم سے اوپر حضرت موسیٰ

اور حضرت ابراہیم چھٹے اور ساتویں آسمان پر ہیں۔ یہی رفیع اعلیٰ کی روہوں کا حال ہے۔ بلکہ آپس میں

یہ روہیں بھی حسب مراتب بلند ہیں جیسا کہ بد بختوں کی روہیں پستی میں حسب مراتب پست ہیں

کیا اجسام پیدا ہونے سے پہلے جہاں روہیں یہ ابن حزم کا قول ہے اس دعوے کی بنا اس پر ہے

تھیں مرنے کے بعد وہی ان کا مقام ہے؟ کہ روہیں اجسام سے پہلے مخلوق تھیں۔ لیکن اس

سند میں ذکر قول ہیں۔ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ روہیں اجسام کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتے

ہیں کہ پہلے پیدا ہوئیں ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں اور نہ اجماع سے۔ یہ دعوے

انہوں نے یا تو آیتوں سے استنباط کیا ہے یا ضعیف حدیثوں سے۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ

فرمایا۔ واذا اخذ ربک من بنی آدم الخ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور

انہیں انھیں پر گواہ کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ ہم گواہ ہیں

دوسری جگہ فرمایا ولقد خلقناکم ثم صورناکم الخ۔ بدلاشبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنا دیں

پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کی سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے تمام روہیں

(نفوس) اکٹھی پیدا کیں۔ اسی طرح رحمت عالم نے فرمایا کہ روہیں جمع کیا ہوا شکر ہیں۔ جب اللہ پاک نے

روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا ہے تو وہ صورت و شکل والی مخلوق تھیں۔ اور صاحب عقل بھی تھیں

اور ابھی فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کا حکم بھی نہیں ملا تھا اور روحوں کو اجسام میں داخل بھی نہیں کیا گیا

تھا، اسوقت اجسام مٹی تھے۔ (پیدا ہی نہیں ہوئے تھے) کیونکہ آیت میں حق تعالیٰ نے لفظ ثم استعمال

کیا ہے۔ جو وقفہ کے ساتھ تاخیر چاہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے انھیں پیدا کر کے جہاں چاہا ٹھہرا دیا۔ یعنی

میں جس کی طرف موت کے بعد لوٹ کر چلی جاتی ہیں۔ اس مسئلہ پر سیر حاصل تبصرہ ۱۱ اس سوال کیا بدن سے پہلے روہیں پیدا ہوئیں یا بدن کے ساتھ ساتھ؟ میں آ رہا ہے۔ اس جگہ موعود غفران کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد روہیں کہاں ٹھہرتی ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ روہیں اس برزخ میں ٹھہرتی ہیں جس میں اجسام کے پیدا ہونے سے پہلے تھیں، اپنے عقیدے پر مبنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ روہیں حضرت آدم کے دایں میں سمجھ ہے۔ جیسا کہ رحمت عالم نے اس کی خبر دی ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ روہوں کا مستقر برزخ میں وہ مقام ہے جہاں عناصر کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بلا دلیل ہے۔ قرآن و حدیث سے اس پر کوئی دلیل نہیں اور نہ ارباب اسلام کے عقائد کے مشابہ ہے۔ بلکہ صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ روہوں کا مستقر عناصر سے ادا پر جنت میں اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ شہیدوں کے بارے میں ابن حزم بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صدیق شہیدوں سے افضل ہیں۔ لامحالہ وہ بھی جنت میں ہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ اکابر صحابہ کی روہیں تو آسمان دنیا کے نیچے ہوں اور ہمارے زمانے کے شہیدوں کی روہیں جنت میں ان سے ادا پر ہوں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ محمد بن نصر مروزی اسحاق بن راہویہ سے یہی قول نقل کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی پر تمام اہل علم اور مسلمانوں کا اتفاق ہے، غلط ہے کیونکہ اپنی کتاب "کتاب الرد علی ابن قتیبہ" میں داؤد اخذ ربک من بنی آدم الخ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: "اہل علم کا اجماع ہے کہ اجسام سے پہلے (پشت آدم سے نکالی ہوئی روہوں سے) اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا۔ اس عبارت سے ابن حزم کا یہ دعویٰ کہ روہوں کا مستقر وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں۔ دوسری صورت سے بھی ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اجسام سے پہلے ارواح موجود تھیں۔ پس اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس وقت روہیں آدم کی پشت سے نکال کر ان سے ربوبیت کا اقرار کرایا اور پھر پشت آدم میں لوٹا دیں۔ اگرچہ اس کی قائل اگلے پچھلے علماء کی ایک جماعت ہے لیکن مجموع قول اس کے خلاف ہے جو عنقریب بتایا جائے گا انشاء اللہ کیونکہ اس مسئلہ کے جواب کی غرض میں تاویل نہیں کہ ارواح اجسام سے پہلے تھیں یا پچھے اور اگر یہ بات مان لی جائے کہ روہیں پہلے تھیں یہ دعویٰ کہاں سے ثابت ہو کہ روہوں کا مستقر وہ مقام ہے جہاں عناصر ختم ہوتے ہیں اور موت سے پہلے بھی وہی ان کا مستقر تھا۔

یہاں اجسام کے ساتھ روہیں بھی فنا ہو جاتی ہیں؛ یہ ان کا عقیدہ ہے جو روہوں کو عوارض اجسام سے مانتے ہیں۔ اور انہیں زندگی سمجھتے ہیں۔ جیسے ابن بافلانی وغیرہ۔ یہی ابوالمزہیل علان کا قول ہے لیکن انہوں نے روح کی حیات سے تعبیر نہیں کی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جسم کی موت سے دیگر تمام اعضاء کی طرح

ان کا کہنا ہے کہ ایک عرض دو زمانوں میں باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہر تغیر کے بعد ایک نئی روح کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ یعنی زندگی کے ٹھوڑے سے زلنے میں انسان کی ہزاروں رو میں پیدا اور ختم ہوتی رہتی ہیں اور مرے پر کچھلی رو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آسمان پر چڑھنے اترنے اور فیر میں آنے جانے، فرشتوں کے پکڑنے چھوڑنے اور عذاب و ثواب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بس اللہ جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے اور جب جسم کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے تو اس وقت زندہ کراہتا ہے۔ رروحوں کا بالذات مستقل وجود نہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ زندگی محض دجی کی ہڈی میں ٹوٹا لی جاتی ہے اور اسی کو عذاب و ثواب پہنچاتا ہے یہ ان کا قول ہے جن کو اپنی رروحوں کا بھی علم نہیں دوسروں کی رروحوں کا تو کیا ہو گا۔ یہ قول قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہے اور عقلی و فطری دلائل بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے رروحوں کو نکلنے اور داخل ہونے کا اور لوٹ آنے کا حکم دیا ہے۔ اور صبح و صبح دلائل بتاتے ہیں کہ رروحوں جڑھتی اترتی اور پکڑی اور چھوڑی جاتی ہیں۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہ بندہ اور گھٹو کرتی ہیں۔ وہ پانی کے قطرے کی طرح جسم سے نکل آتی ہیں جنت باجہنم کے کفنوں میں لپیٹی جاتی ہیں۔ انہیں ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کے ہاتھ سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ ان سے خوشبو یا بدبو نکلتی ہے۔ انہیں ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے ساتھ زمین ہی پر بھیج دی جاتی ہیں۔ روح کو نکلنے وقت مرنے والے کی آنکھ دیکھنی ہے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رروحوں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ جنی کہ خلق تک پہنچ جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں ارواح کی باہمی ملاقات و ملائکہ میں باہمی تعارف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ ایک جگہ جمع کیا ہوا لشکر ہیں۔ وغیرہ۔ یہ تمام دلائل مذکورہ بالا قول کی تردید کرتے ہیں۔ مزید براں معراج میں رحمت عالم نے حضرت آدم کے دائیں بائیں رروحوں دیکھیں۔ نیز آپ نے بنایا کہ مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھانا پیتا ہے اور شہیدوں کی رروحوں سبز پرندوں کے بوٹوں میں ہیں اور آل فرعون کی رروحوں پر صبح و شام آگ میں کی جاتی ہے کفنی فحش منطی ہے۔ کہ ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں رروحوں مانی جاتی ہیں اور مرنے کے بعد ایک روح بھی عذاب و ثواب کے لئے باقی نہ مانی جائے۔ یہ بات عقل و فطرت کے بھی خلاف ہے اور قرآن و حدیث کے بھی۔

کیا مرنے کے بعد رروحوں کو ٹھہرنے کے لئے نئے ایسے جہاں تدبیر مدیثوں سے ثابت ہے برحق ہے خواہ اسے اجسام ملتے ہیں؟ اور مسئلہ تنازع!

ختم نہ ہوگی اور رروحوں مختلف۔ جسام میں بوس ہی آتی جاتی رہیں گی۔ غلط ہے اور یہ بالکل صحیح ہے کہ شہیدوں کی رروحوں سبز پرندوں کے بوٹوں میں رہتی ہیں جو عرش سے ٹکے ہوئے قندیلوں میں بسیر کرتی ہیں۔ اور یہ قندیلیں بہتر لکھنویوں کے ہیں۔ ان الفاظ سے اس کی صراحت بھی آگئی ہے کہ اللہ نے ان کی رروحوں سے

پرندوں کے پوٹوں میں رکھی ہیں۔ رحمت عالم کے اس فرمان کے کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا پیتا ہے، دو احتمال ہیں۔ یا تو بدن کی طرح یہ پرندہ روح کی سواری ہے یہ حکم بعض مومنوں اور شہیدوں کی روحوں کا ہے۔ یا روح پرندے کی صورت میں ہے۔ یہ ابن حزم اور ابن عبد البر کا کلام ہے اور اس پر تبصرہ گذر چکا۔ **ابن حزم کا قول** | رحمت عالم نے فرمایا مومن کی روح پرندہ ہے جو چلتا پھرتا ہے یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور عالموں کے گمانوں کے مطابق نہیں مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح جنت میں پرندے کی طرح اڑتی پھرتی ہے یہ مطلب نہیں کہ پرندے کی شکل و صورت میں ہے۔ نعمت میں تائے تائیت اسی طرح ہے جس طرح کوئی فصیح عرب کسی سے کہتا ہے اَکْثَرُ کِتَابِیْ نَاسْتَحْفَظُہُ بِہَا۔ آپ نے میرے خط کی قدر نہیں کی۔ اس نے کہا تم نے کتاب مونسٹ بنادی۔ بولا کیا کتاب کا دوسرا نام صحیفہ نہیں ہے۔ اسی پر نعمت کو قیاس کرو۔ اس حدیث میں زیادتی ہے۔ کہ روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ رہبان قندیلوں کی صفت ہے جن میں وہ بسرا کرتی ہیں۔ اور ایک ہی حدیث ہے۔

ابن حزم کے قول پر تبصرہ | ابن حزم کی یہ بات لفظی اعتبار سے بھی غلط ہے اور معنوی اعتبار سے بھی۔ کیونکہ نعمۃ المومن طائر عیق فی شجر الجنة اور ارواح الشهداء فی حواصل طیر خضر و مختلف حدیثیں ہیں۔ تاویل کی پہلی حدیث میں تو گنجائش ہے مگر دوسری حدیث میں کسی صورت سے بھی نہیں۔ دوسری حدیث کے ایک لفظ میں حواصل کے بجائے اجواف ہے اور ایک لفظ میں خضر کے بجائے بیض ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ پرندے جنت میں چلتے پھرتے ہیں اس کے پھلوں سے کھاتے پیتے ہیں اور اس کی نہروں سے پانی پیتے ہیں۔ پھر عرش کے نیچے قندیلوں میں آرام کرتے ہیں۔ جو ان کے لئے بمنزل گھونسلوں کے ہیں۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ ان پرندوں کے پوٹے قندیلوں کی صفت ہے غلط ہے۔ بلکہ یہ قندیل میں ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں۔ اس حدیث میں تین باتوں کی تصرحت ہے۔ روحوں کی، ان سب پرندوں کی جن کے پوٹوں میں روحیں ہیں، اور قندیلوں کی جو ان پرندوں کی آرام گاہیں ہیں قندیل میں عرش کے نیچے ہیں جو چلتی پھرتی نہیں اور پرندے چلتے پھرتے ہیں۔ اور روحیں پرندوں کے پیٹوں میں ہیں **ایک اعتراض اور اس کا جواب** | اگر روح کو براہ راست پرندہ ہی مان لیا جائے اور پرندے کا بدن

اس کی سواری نہ مانی جائے تو کیا خرابی ہے۔ بلکہ اس کی قرآن و حدیث سے تائید بھی ہوتی ہے۔ فرمایا۔ فی آیۃ سورۃ مائدہ رکبک۔ اللہ نے تجھے جس صورت سے چاہا بنا دیا۔ حدیث کے ایک لفظ میں ہے ان کی روحیں سبز پرندوں کی طرح ہیں۔ ابن حزم نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں دونوں لفظ ہیں لیکن صحیح مسلم کی روایت میں فی اجواف طیر خضر ہے۔ یعنی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں۔ شہدائے احد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھی ہیں۔ (ابن ابی شیبہ)

کعب والی حدیث میں ہے کہ شہدا کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں۔ (سنن اربعۃ احمد) معلوم ہوا کہ پرندے روحوں کی سواریاں ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں۔ نہ اس کے ماننے سے کوئی آئین شریعت باطل ہوتا ہے۔ اور نہ حدیث و قرآن کی مخالفت لازم آتی ہے۔ بلکہ اللہ نے شہدا کی خاطر مدارات اس طرح کی ہے۔ کہ انہوں نے جو بدن اللہ کی راہ میں قربان کئے تھے، ان کے بدلے انہیں ان سے اچھے بدن عطا فرمادیے۔ جو ان کی روحوں کی سواری کا کام دیں۔ تاکہ ان کے ساتھ وہ جنتی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں پھر قیامت کے دن ان کی روحیں دنیوی جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔

تناسخ کا شبہ | اس سے کسی کو تناسخ کا شبہ نہ ہو۔ اگر اسے تناسخ سے تعبیر بھی کر لو تو یہ وہ تناسخ نہیں ہے جس کے کافر و بے دین قائل ہیں۔ بلکہ یہ مفہوم صحیح و صریح حدیث سے ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے وہ ہم تناسخ اسے باطل نہیں کر سکتا۔ جیسے حق تعالیٰ کے صفات و اسمائے حسنی کے جو حقائق عقلی و نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں اور جن کو نہ ماننے والے ترکیب و تجسیم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کو اس کی صفتوں سے معطل کرنے والوں کی باتوں سے مرعوب ہو کر ان سے انکار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح عقلی و نقلی دلیلوں سے حق تعالیٰ کے جو افعال ثابت ہوتے ہیں، مثلاً اپنی مشیت سے کلام کرنا۔ روزانہ رات کو دنیوی آسمان پر اترنا اور یہ کہ وہ قیامت کے دن فیصلوں کے لئے بندوں میں آئے گا برحق ہیں۔ اگر کوئی انہیں علول سے تعبیر کرے تو کرنے والا۔ اسی طرح عقلی و نقلی دلائل سے اللہ کا مخلوق کے اوپر ہونا۔ ان سے الگ ہونا۔ عرش پر بیٹھا فرشتوں اور روحوں کا اس کی طرف چڑھنا اترنا اور اس کی طرف پاکیزہ کلموں کا چراغنا۔ رحمت عالم کا معراج میں اللہ کے پاس جانا اس سے قریب ہونا دلائل میں دو بلکہ اس سے بھی کم کمائیوں کا فاصلہ رہ جانا ساری باتیں سچی ہیں۔ جہمیت کے اس ڈر سے کہ وہ حیز و جہت اور جسمیت کا الزام دیں گے ان کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام احمد کا فرمان ہے کہ کسی معترض کے ڈر سے ہم اللہ کی کسی صفت کا انکار نہیں کر سکتے۔ بدعتیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اہل سنت کو اور ان کے اقوال کو ایسے القاب سے تعبیر کیا کرتے ہیں جن سے جاہل نفرت کریں۔ مثلاً انہیں حشو، ترکیب اور تجسیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے عرش کا نام حیز و جہت رکھنا ہے تاکہ اس راہ سے اللہ کے مخلوق کے اوپر اور عرش کے اوپر ہونے کی نفی کریں۔ جیسے رافضی صحابہ سے محبت کرنے والوں کو ناصبی سے اور قدر یہ مجوس یہ تقدیر ماننے کو جبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ القاب کچھ نہیں اصل حقائق ہیں۔ غرض کہ یہ حقیقت ثابت ہونے کے بعد کہ شہدا کی روحیں سبز پرندوں میں ہیں اگر کوئی اسے تناسخ کہنے لگے تو اس لفظ تناسخ سے اس معنی کی حقیقت باطل نہیں ہوگی۔ **باطل تناسخ** | بطل تناسخ وہ ہے جس کے بعد قائل ہیں اور جو زندگی بعد الموت نہیں مانتے۔ ان کے فاسد گمان میں روحیں اجسام سے جدا ہو کر اپنے اپنے علموں کے مطابق حیوانات، حشرات الارض اور پرندوں کی

شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اور اسی چکر میں رہتی ہیں۔ یہی ان کا عذاب و ثواب ہے اور اس چکر سے انھیں کبھی نجات نہیں مل سکتی۔ کیونکہ ان کے گمان میں دنیا کا چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی بعد الموت کچھ نہیں۔ کیونکہ دنیا ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہی وہ باطل تسامح ہے جو تمام انبیاء کی متفقہ حقیقت (زندگی بعد الموت) کے خلاف ہے۔ اور یہی اللہ کا اور آخرت کا انکار کرنا ہے۔ اس گمراہ فرقہ کے نزدیک روحوں کا مستقر بدن سے جدا ہونے کے بعد مناسب حیرانوں کے اجسام ہیں۔ یہ انتہائی گھناؤنا اور غلط قول ہے۔ اسی کے قریب قریب ان کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ جسموں کی طرح روحیں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ اور عذاب و ثواب جسم کے اجزاء پر یا کسی جز پر ہوتا ہے خواہ وہ ربڑ کی کچلی ہڈی ہو یا کچھ اور۔ حق تعالیٰ اسی میں خواہ زندگی ہو یا نہ زندگی لوٹے بغیر ہی احساس لذت و الم پیدا فرما دیتا ہے ان لوگوں کے گمان میں برزخ میں عذاب و ثواب فقط جسم پر ہے۔ برعکس ان کے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ روح جسم میں کسی صورت سے بھی نہیں لٹائی جاتی اور نہ جسم سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ اور عذاب و ثواب فقط روح پر ہوتا ہے۔ صحیح و متواتر حدیثیں دونوں باتیں غلط بتاتی ہیں۔ اور خبر دیتی ہیں کہ عذاب و ثواب جسم و روح دونوں پر ہے خواہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ علیحدہ۔

ارواح کے مستقر کے بارے میں قول مرئح | روح کے مستقر کے بارے میں بہت سے اقوال اور ان کی دلیلیں بیان کی گئی ہیں لیکن ان سب میں ترجیح کس قول کو ہے تاکہ مسلمان اس کا عقیدہ رکھیں۔ سنئے۔ برزخ میں روحوں کے حسب مراتب مستقر ہیں بعض روحوں کا مستقر ملا راعلیٰ میں اعلیٰ علیین میں ہے جیسے ارواح نیا کا مستقر۔ پھر انبیاء کے مستقر میں بھی حسب مراتب فرق ہے۔ جیسا کہ رحمت عالم نے معراج میں انبیاء کو دیکھا۔ بعض روحوں کا مستقر سبز بوندوں کے پوٹوں میں ہے جو جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں۔ سب کی نہیں۔ کیونکہ بعض کی روحوں کو قرعن وغیرہ کی وجہ سے جنت میں نہیں جانے دیا جاتا۔ جیسا کہ مسند میں ہے کہ کسی نے رحمت عالم سے پوچھا اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا ثواب ملے گا۔ فرمایا جنت۔ پھر جب اس نے بیٹھ موڑی تو فرمایا۔ بجز اس شہید کے جس کے بارے میں ابھی حضرت جبرئیل نے مجھے بتایا ہے۔ بعض روحیں باب جنت پر روک دی جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے۔ بعض روحیں قبر میں محبوس رہتی ہیں جیسا کہ چادر والے کی حدیث میں ہے کہ کسی نے چادر چرائی تھی۔ پھر شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اسے جنت والا سمجھا مگر رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس کی قبر میں بھڑک رہی ہے۔ بعض روحوں کا مستقر باب جنت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن عباس والی حدیث میں ہے کہ شہدا جنت کے دروازے والی نہر کے کنارے پر سبز گنبد میں ہیں۔ جنت سے ان کی روزی صبح و شام ان کے پاس آتی ہے

اس کے برعکس جعفر بن ابی طالب ہیں کہ حق تعالیٰ نے انھیں ہاتھوں کے بدلے دو پردے دیئے ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ بعض کی روحیں زمین ہی میں محبوس رہتی ہیں۔ ان کی مدارِ اعلیٰ تک رسائی نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ سفلی اور ارضی روحیں ہیں۔ آسمانی روحوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ جیسے دنیا میں ان دونوں قسموں کی روحوں کا اجتماع نہ تھا۔ جسے دنیا میں رب کی معرفت و محبت اس کا ذکر و تقرب اور اس سے نسبت حاصل نہ ہو سکی۔ بلکہ خواہشوں اور گناہوں میں ڈوبا رہا اس کی روح بدن سے جدا ہو کر بھی اسی قسم کی روحوں کے ساتھ رہے گی۔ جیسے بلند حوصلہ شخص کی مدح جو دنیا میں اللہ کی محبت و تقرب اور انسیت کی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بدن سے جدا ہو کر بھی اپنے مناسب ارواحِ ملویہ کے ساتھ رہتی ہے۔ غرضیکہ قیامت کے دن بھی اور عالم برزخ میں بھی انسان اسی کے ساتھ ساتھ ہے جس سے اسے محبت کا تعلق ہے۔ حق تعالیٰ برزخ میں اور قیامت کے دن مناسب روحوں کو ملا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں گذر چکا۔ یعنی پاکیزہ روحیں پاکیزہ روحوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور گندی روحیں گندی روحوں کے ساتھ۔ بعض زنا کار مردوں اور عورتوں کی روئیں تنور میں رہتی ہیں بعض روحیں خون والی نہر میں نہرتی ہیں۔ اور ان کے مونہوں میں پتھر ٹھونسے جاتے ہیں۔ بہر حال روحوں کا ایک ٹھکانہ نہیں ہے۔ علوی روحیں اعلیٰ علیین میں ہیں اور سفلی روحیں زمین سے آگے نہیں بڑھتیں۔ اگر تمہیں آثار میں وسیع معلومات و دلچسپی ہے تو لائل تمہارے سامنے ہیں۔ آثارِ صحیحہ میں تنازعہ نہ سمجھ لیں۔ تمام آثار صحیح ہیں۔ اور ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور احکامِ ارواح کی معرفت پر بھی عبور حاصل ہونا چاہئے۔

ارواح کا اجسام پر قیاس

قیاس مع الفارق ہے

ارواح کا اجسام پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ روحیں جنت میں ہونے کے باوجود آسمان پر بھی ہیں اور قبر کے پاس بھی ہیں۔ قبر والے بدن میں بھی ہیں۔ یہ انہی نے چڑھنے میں انتہائی نیرفتار ہیں۔ روحیں آزاد بھی ہیں۔ محبوس بھی ہیں علوی بھی ہیں اور سفلی بھی۔ انھیں بدن سے جدا ہونے کے بعد صحت و بیماری اور لذت و دکھ بدنی حالت اتصال سے کہیں زیادہ پہنچتا ہے۔ ان کا حال جنین سے اور پیدا ہونے کے بعد بچے سے ملتا جلتا ہے۔

روحوں کے چار گھر ہیں | روحوں کے چار گھر ہیں اور ہر لاحق گھر ہر سابق گھر سے بڑا ہے۔ پہلا گھر ماں

کا پیٹ ہے جو محدود، تنگ، تاریک اور تین تین اندھیروں سے گھرا ہوا ہے دوسرا گھر دنیا ہے جہاں انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کی کھیتی کرتا ہے۔ اور ان کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ تیسرا گھر برزخ ہے جو دنیا سے وسیع اور بہت بڑا ہے بلکہ ان دونوں کی نسبت وہی ہے جو سابقہ دو گھروں میں تھی۔ چوتھا گھر آخرت ہے۔ یعنی جنت یا جہنم۔ آگے کوئی گھر نہیں۔ حق تعالیٰ بتدریج انسان کو ایک گھر سے دوسرے گھر

کی طرف منتقل کرتا ہوا آخری گھر (آخرت) میں لے آتا ہے۔ جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا تھا۔ اور جس کی تخلیق سے غرض اس گھر کی شقاوت و سعادت کا حصول تھا۔ ہر گھر کے حالات و احکام جدا گانہ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو دنیا میں اگر سعادت کے اسباب فراہم کرتے ہیں اور شقاوت کے کانٹوں سے دامن بچا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ توحید و اتباع رسول اور خواہشات سے بچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا شریعت کی باتیں سچی ہیں اور اس کے خلاف ہر بات جھوٹی ہے۔

سوٹھوال باب

کیا مردوں کی روتوں کو زندوں کے کسی عمل سے فائدہ پہنچتا ہے

فقہاء محدث اور علمائے تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ مردوں کو زندوں سے دو صورتوں میں فائدہ پہنچتا ہے ایک صورت کا تو خود مردہ حالت حیات میں سبب تھا۔ دوسری صورت دعا استغفار۔ صدقہ۔ حج۔ وغیرہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ عمل کا ثواب پہنچتا ہے یا خرچ کا بھی جمہور کے نزدیک نفس عمل کا ثواب پہنچتا ہے اور بعض حنفیہ کے نزدیک خرچ کا بھی۔ عبادت بدنب (نماز۔ روزہ۔ ذکر اور غیرہ) کے ثواب کے بارے میں بھی خیانت ہے۔ جمہور سلف و امام احمد کے نزدیک ان کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ کے بعض اصحاب کا بھی ہے امام احمد سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل مثلاً نماز پڑھے یا صدقہ کرے یا کوئی اور عمل نیک کرے اور اس کا اثر ثواب اپنے والد کو یا والدہ کو بخشدے تو فرمایا مردے کو ہر عمل کا ثواب ملتا ہے۔ نیز فرمایا کہ تین بار آیت الکرسی اور اخلاص پڑھ کر دعا مانگو کہ اے اللہ ان کا ثواب مردوں کو پہنچا دے۔ البتہ شافعی و مالک کے نزدیک نہیں پہنچتا۔ بعض اہل کلام بدعتیوں کے نزدیک بعض متکلم بدعتی کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی عمل کا بھی ثواب نہیں پہنچتا۔

صورت کی راہ سے ثواب پہنچنے کی دلیل رحمت عالم کا یہ فرمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے اس کا عمل کٹ جاتا ہے۔ ہاں تین عمل باقی رہتے ہیں۔ جاری رہنے والا صدقہ، یا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں مانگتی رہتی ہو۔ (۱) مسلم اس حدیث میں ان تین عملوں کا استثنا بتا رہا ہے کہ یہ مرنے والے ہی کے عمل ہیں۔ کیونکہ وہی ان کا سبب بنا تھا۔ (۲) مرنے کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں اور عملوں میں سے اس علم کا ثواب ملتا ہے جسے وہ دوسروں کو سکھا گیا۔ اور لوگوں میں اسے پھیلا گیا۔ یا نیک اولاد جو چھوڑ گیا جو اس کے لئے دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ (۳) یا قرآن درث میں چھوڑ گیا۔ یا مسجد بنا گیا۔ یا مسافر خانہ بنا گیا۔ یا نہر جاری کر گیا۔ یا۔ وہ صدقہ جاریہ جسے حالت صحت میں اپنے ہاتھ سے کر گیا۔ ان عملوں کا ثواب مرنے کے بعد اسے پہنچتا رہے گا (ابن ماجہ) (۴) جو شخص اسلام میں کوئی نیک رواج ڈال گیا۔ اس کا ثواب اسے ملے گا اور

اس کے بعد تمام عمل کرنے والوں کا ثواب بھی ملے گا۔ اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہی حال
برے کام کا ہے۔ (مسلم) یہی مفہوم متعدد صحیح حسن احادیث سے ثابت ہے۔ (۴) ہمدردانہ رسالت میں کسی نے لوگوں سے
کچھ مانگا۔ کسی نے اسے دیا نہیں۔ پھر ایک شخص نے اسے کچھ دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے دیا (اگے مذکورہ بالا
حدیث کا مفہوم ہے)۔ احمد (۱۵) جو قیامت تک باحق قتل کیا جائے گا اس کے خون میں قابیل بھی حصہ دار رہے
گا۔ کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل ایجا کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جب عذاب میں جو عدل ہے، یہ بات ہے ثواب میں
جو فاضل ہے، بدرجہ اولیٰ ہوگی۔

دوسری صورت کے دلائل | (۱) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ غُرَابٌ اِذَا ذَرَأْنَاهُ سَاحِرٌ كَاذِبٌ کے بعد آنے والے دعوای

مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے ایمان میں سبقت کر گئے تھے۔ حق تعالیٰ نے پہلے مومنوں کے حق میں دعائیں مانگنے والوں کی تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مردوں کو زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہونچتا ہے۔ علاوہ ازیں پہلوں نے ایمان لائے ایمان کی سنت نکالی تھی۔ اور پچھلوں کے لئے مومن بنے تھے۔ کہ پچھلے ان کے نفقہ قدم پر اتسانی سے چلنے لگے اس لئے وہ سبب بن گئے اس صورت میں یہ پہلی صورت بن جائے گی۔ لیکن چونکہ جنازے کی نماز میں مردے کے لئے دعا مانگی جاتی ہے اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس سے مردے کو فائدہ پہونچتا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ دعا کا فائدہ یقینی ہے۔ (۲) رحمتِ عالم نے فرمایا۔ مردے کے لئے دعا کرو تو غلو ص سے کرو۔ (سنن)

(۳) رحمتِ عالم نے ایک جنازے کی نماز میں یہ دعا مانگی۔ میں نے یہ دعا یاد کرنی۔ اللھم اغفرلہ وارحمہ الخ۔ اے اللہ! اسے بخش دے اس پر رحم کر اے عافیت دے، اس سے درگزر کر اس کی عزت والی خاطر فرما۔ اس کی قبر وسیع فرما۔ اس کے گناہ پانی، برن اور دلاں سے دھو دے اور اسے سفید کپڑے کی طرح گناہوں سے پاک وصاف کر دے۔ اسے اس گھر سے بہتر گھر، گھر والوں سے بہتر گھر والے اور جڑے سے بہتر جڑا عطا فرما۔ اے جنت میں داخل فرما اور عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچا (مسلم) آپ نے ایک جنازے پر یہ دعا مانگی اللھم ان فلاں بن فلاں الخ اے اللہ فلاں بن فلاں نیری حفاظت میں ہے۔ تیرے پڑوس سے وابستہ ہے اسے قبر کی آزمائش اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ تیرا وعدہ سچا ہے لہذا اسے بخش دے۔ اس پر رحم فرما واقعی تو بڑا ہی ہر بان اور انتہائی بخشنے والا ہے۔ (سنن)

اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں بلکہ مردے پر نماز پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ زندوں کی دعاؤں سے اسے فائدہ پہونچے۔ اسی طرح دفن کے بعد دعا کا یہی مقصد ہے۔ چنانچہ رحمتِ عالم دفن کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے ثابت قدمی کی دعا مانگو۔ کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے اسی طرح قبروں کی زیارت کے وقت مرنے والے دعا مانگنے کا یہی مقصد ہے۔ چنانچہ قبرستان میں جاتے وقت یہ دعا بتائی گئی السلام علیکم یا اہل الدیار الخ اے اس دیار کے مسلمانو! اور مومنو! تم

پر سلامتی ہو۔ انشاء اللہ ہم بھی تمہارے پاس آئے والے ہیں۔ ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کے خواستگار ہیں۔ (مسلم) صدقہ نے پوچھا۔ مردوں کے لئے کس طرح استغفار کیا جائے؟ فرمایا۔ یوں کہو، اے اس دیار کے مومنو اور مسلمانو تم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم میں سے آگے بڑھنے والوں پر بھی رحم فرمائے اور پیچھے رہنے والوں پر بھی۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آئے والے ہیں۔ (مسلم) ایک دفعہ رحمت عالمؐ بچھلی رات میں بقیع (مدینہ کا قبرستان) میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے مومنوں کے گھر میں رہنے والے مومنو۔ تم پر سلامتی ہو۔ تم سے جو وعدہ تھا وہ تم نے دیکھ لیا۔ قل قیامت بھی آ رہی ہے۔ ہم بھی انشاء اللہ تمہارے پاس آئے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع الغرقہ والوں کو بخندے (مسلم) اسی طرح رحمت عالمؐ نے مردوں کے لئے خود بھی دعائیں مانگی ہیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں نیز صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ہر زمانے کے مسلمان مردوں کے لئے دعائیں مانگتے چلے آئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعاؤں کی وجہ سے۔

مردوں کو صدقہ کا ثواب بھی ملتا ہے | ایک شخص نے رحمت عالمؐ سے آکر کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اندر وصیت نہ کر سکیں میرے خیال میں اگر انھیں بات کرنے کا موقع ملتا تو صدقہ ضرور کرتیں۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا انھیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضرت سعد بن معاذ کی والدہ فوت ہو گئیں آپ موجود نہ تھے۔ آپ نے رحمت عالمؐ سے پوچھا۔ یا رسول اللہ میری غیر موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انھیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ بولے تو اچھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا باغ (خزانہ) ان کی طرف سے صدقہ میں دیدیا (بخاری) ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے۔ انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی۔ کیا صدقہ کرنا ان کی طرف سے کافی ہے؟ فرمایا ہاں (مسلم) حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئیں اب ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا۔ پانی۔ آخر آپ نے کنواں تیار کر دیا اور اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخندیا۔ (مسلم) احمد بن حنبل نے حاکم بن حاکم نے جاہلیت میں سوا دس سوؤں کی قربانی کی منت مانی تھی۔ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے ۵۵۰ سوؤں کی قربانی کر دی تھی۔ عمرو نے اس بار سے میں رحمت عالمؐ سے پوچھا فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کر لیتا پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور صدقہ کرتے تو اسے ان کا ثواب ملتا۔ (احمد) *

مردوں کو روزوں کا ثواب بھی ملتا ہے | رحمت عالمؐ نے فرمایا۔ اگر کسی پر روزے ہوں اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے (بخاری مسلم) ایک شخص نے آپؐ سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئیں ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ فرمایا۔ ہاں۔ اللہ کا قرض تو بدرجہ اولیٰ ادا کیا جائے۔ (بخاری مسلم) ایک عورت نے آپؐ سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ ان پر سنت کے روزے ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں؟ آپؐ نے فرمایا۔ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا وہ قرض ادا ہو جاتا؟ بولی ہاں۔ فرمایا تو اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو (بخاری تعلیقاً)۔ بریدۃ کا بیان ہے کہ میں رحمت عالمؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تب میں آپؐ سے ایک عورت نے آکر کہا۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ میں نے انھیں زندگی میں ایک لونڈی صدقہ میں دی تھی۔ فرمایا انھیں ثواب مل گیا اور میراث سے پھر وہ تمہاری طرف لوٹ آئی۔ بولی ان پر ایک ماہ کے روزے تھے۔ کیا میں ان کی طرف سے رکھ لوں۔ فرمایا ہاں رکھ لو۔ بولی۔ انہوں نے حج بھی نہیں کیا تھا۔ کیا میں ان کی طرف سے حج بھی کروں۔ فرمایا ہاں حج بھی کرو۔ (مسلم) ایک عورت نے کشتی میں منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے بچالیا۔ تو ایک ماہ کے روزے رکھے گی۔ پھر اللہ نے اسے بچالیا۔ مگر روزے رکھنے سے پہلے فوت ہو گئی اس کی بیٹی یا بہن نے رحمت عالمؐ سے فتویٰ پوچھا۔ آپؐ نے انھیں اس کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم دیا (سنن احمد)

مردوں کو روزوں کے بدل (کھانا کھلانے) کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے | روزوں کے بدل (کھانا کھلانے) کا ثواب بھی مردوں کو پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ رحمت عالمؐ نے فرمایا۔ جو مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیا جائے۔ (ترمذی ابن ماجہ) ترمذی فرماتے ہیں۔ کہ یہ اسی سند سے مرفوع ہے اور صحیح ابن عمر کا قول ہے۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے جو شخص رمضان میں بیمار ہونے کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو کھانا کھلا دے۔ اب اس کے ذمہ قضا نہیں اور اگر روزوں کی منت مان لے تو اس کی طرف سے اس کے ادیا روزے رکھ لیں۔

مردوں کو حج کا ثواب بھی ملتا ہے | ایک جہنی عورت نے رحمت عالمؐ سے پوچھا۔ میری والدہ نے حج کرنے کی منت مانی تھی۔ لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کروں فرمایا کرو۔ بتاؤ۔ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کر دیتیں؟ فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ اللہ کا قرض بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بریدۃ والی حدیث بھی گزر چکی ہے۔

سنان بن سلمہ جہنی کی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئیں۔ انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ کیا ان کی طرف سے میرا حج کرنا انہیں کافی ہوگا۔ فرمایا۔ ہاں اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا اور تم اسے ادا کر دیتیں تو کیا ان کی طرف سے ادا نہیں ہوتا؟ (نسائی) ایک عورت نے پوچھا کہ ان کا بچہ فوت ہو گیا اس نے حج نہیں کیا تھا فرمایا اس کی طرف سے تم حج کراؤ۔ ایک شخص نے یہی مسئلہ اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا اگر تمہارے والد پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کر دیتے۔ بولے۔ ہاں۔ فرمایا تو اللہ کا قرض تو بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہئے۔

مردوں کی طرف سے قرض بھی ادا ہو جاتا ہے | مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اگر مردے کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے اگرچہ اجنبی ہی ادا کرے۔ یا اس کے خیر ذاتی مال میں سے ادا کیا جائے بوقت رحلتی حدیث میں ہے کہ وہ مردے کی طرف سے دو دیناروں کے ضامن بن گئے تھے۔ جب انہوں نے ادا کر دیے تو آپ نے فرمایا اب اسے جہنم ملا ہے۔

اگر زندہ مردے سے اپنا حق معاف کرے تو وہ ساقط ہو جاتا ہے | اس پر بھی اجماع ہے کہ جب کسی زندہ شخص کا مردے پر کوئی حق ہو اور زندہ اسے معاف کرے تو وہ حق مردے سے ساقط ہو جاتا ہے اور اس کی معافی سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر نفس و اجماع سے زندہ شخص کو معاف کرنے سے حق ساقط ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس کی ادائیگی کا امکان بھی باقی ہے۔ (اگر وہ معافی قبول نہ کرے) تو مردے کی طرف سے بدرجہ اولیٰ معافی سے حق ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ ادا کرنے پر قادر نہیں۔ پھر جب مردوں کو زندوں کی معافی کا فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے تحفوں اور ہدیوں کا بھی فائدہ پہنچنا چاہئے کیونکہ دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ عمل کا ثواب ہدیہ دینے والے کا حق ہے۔ جب وہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے ہدیہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ قیاس بھی یہی چاہتا ہے۔ کیونکہ عملوں کا ثواب حامل کا حق ہے۔ اگر عامل اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہبہ کرے تو کون سی رکاوٹ ہے۔ جیسے زندگی میں رکاوٹ نہیں اسی طرح مرنے کے بعد رکاوٹ نہیں۔ رحمت عالم نے بتایا کہ مردے کو روزے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ روزہ محض خبرک ہے اور عمل نہیں اور نیت ہے۔ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے جس کی اطلاع اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرأت کا بھی بطریق اولیٰ ثواب ملتا ہے۔ جو زبان کا عمل ہے اور جسے کان سنتے اور آنکھیں دیکھتی ہیں۔ یعنی روزہ نیت محض ہے اور کھلنے پینے اور صحبت سے بچنا ہے۔ جب اللہ نے مردے کو روزے کا ثواب پہنچا دیا تو قرأت کا جو عمل اور نیت دونوں سے بلکہ اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بدرجہ اولیٰ پہنچا دے گا۔ گو باروزے کے ثواب سے اس بات کی طرف اشارہ

کیا کہ تمام بدنی عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ اسی طرح صدقے کا ثواب بنا کر اشار کیا کہ تمام مالی عبادتوں کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کا ثواب بنا کر اشار کیا کہ تمام بدنی و مالی ملی جلی نیکیوں کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔ تینوں قسموں (بدنی، مالی، اور ملی جلی نیکیوں) کا ثواب نفس اور قیاس سے ثابت ہو گیا۔

ایصال ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل | مردوں کے لئے ایصال ثواب نہ ماننے والوں کے دلائل :-

(۱) حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وان لیس للانسان الا ما سعى۔ انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے اپنی کوشش سے کیا۔

(۲) ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ تمہیں تمہارے ہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ (۳) اہل ماکسبت و علیہا

ماکتسبت۔ نفس کے لئے وہی ہے جو اس نے کما یا اور اس پر وہی ہے جو اس نے حاصل کیا۔ (۴) صدقہ

جاریہ والی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مردے کو انھیں عملوں کا ثواب ملتا ہے جن کا وہ زندگی میں سبب

بن چکا ہے۔ یہی بات ابو ہریرہؓ والی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ انسؓ والی حدیث میں ہے قبر میں سات

عملوں کا ثواب ملتا ہے۔ کسی کو علم سکھا گیا ہو۔ نہر کھدوا گیا ہو، کنواں بنوا گیا ہو یا کھجور لگا گیا ہو۔ یا مسجد

بن گیا ہو۔ یا قرآن چھوڑا گیا ہو۔ یا نیک اولاد چھوڑا گیا ہو جو مرنے کے بعد اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہو۔ یا مسکین

جو کہ مذکورہ بالا سات عملوں کے علاوہ مردے کو ثواب نہیں پہنچتا۔ ورنہ حصر بے معنی ہو جائے۔ کہتے ہیں

بدیہ ایک قسم کا حوالہ ہوتا ہے۔ اور حوالہ لازمی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ اور یہ مافی ہولی بات ہے کہ عمل ثواب

واجب نہیں کرتے بلکہ ثواب حق تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر بندہ محض فضل پر کیسے حوالہ دے سکتا ہے۔ جو اللہ پر واجب

نہیں۔ اگر چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے۔ مثلاً کوئی فقیر کسی کو کچھ ہبہ کرے اور ایسے شخص کا حوالہ دیدے

جس سے صدقہ ملنے کی توقع ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہبہ بیکار ہے کیونکہ جس کا حوالہ دیا ہے اس پر دینا واجب

نہیں چاہے دے یا نہ دے۔ لہذا اس قسم کا ہبہ اور ہدیہ بھیج نہیں جیسے اس چیز کا ہدیہ بھیج نہیں جس کے ملنے کی

بادشاہ سے توقع ہے اور یقین نہیں۔ علاوہ انہیں اسباب ثواب کا ایثار مکروہ ہے۔ جبکہ وہ ایثار بذریعہ

عبادتوں کے ہو۔ لہذا نفس ثواب جو عبادتوں کی نیت سے بدرجہ اولیٰ مکروہ ہوا۔ اسی طرح امام احمد نے بطور

ایثار کے پہلی صفت سے پیچھے ہٹنے کو مکروہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس میں سبب ثواب کے اعراف ہیں۔ امام احمد سے اس کے

بارے میں پوچھا گیا جو پہلی صفت سے پیچھے ہٹ کر اپنی جگہ اپنے والد کو بڑا دیتا ہے۔ فرمایا ٹھیک نہیں۔ اس کے

علاوہ اور بہت سی نیکیاں ہیں کہ وہ باپ کے ساتھ کرے۔ نیز اگر میت کو ہدیہ جائز ہو تو پھر زندہ کو بد جوار

جائز ہوگا۔ اور ثواب کا انتقال لازم آئے گا۔ نیز اگر یہ جائز ہو تو آدھا تہائی وغیرہ بھی جائز ہوگا۔ علاوہ انہیں

اگر یہ جائز ہو تو اپنے لئے عمل کرنے کے بعد ہدیہ درست ہوگا۔ حالانکہ تم کہتے ہو کہ فعل کے وقت مردے کے

ہدیہ کی نیت کرے۔ ورنہ مردے کو ثواب نہیں ملے گا۔ جب نقل ثواب جائز ہے تو فعل کے بعد فعل کے قبل

نیت کرنے میں کیا فرق ہے۔ نیز اگر ہدیہ جائز ہو تو زندوں پر فرائض کے ثواب کا ہدیہ بھی جائز ہوگا۔ جیسے نوافل کا ہدیہ جائز ہے۔ علاوہ ازیں تکالیف سے ایک قسم کا امتحان ہے۔ اور تکالیف بدل قبول نہیں کرتیں کیونکہ ان سے مقصد مصلحت و عاقل کی عین ذات ہے۔ لہذا اس میں کوئی اس کے قائم مقام نہیں بن سکتا اگر کسی کے عمل سے کسی اور کو بلا اس کے ذاتی عمل کے فائدہ پہنچتا تو حق تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا حالانکہ اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ انسان بلا کوشش کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر جس طرح یہ اصول شرع میں کارفرما ہے اسی طرح فساد قدر میں بھی ہے۔ مثلاً اگر کوئی بیمار یا بھوکا پیاسا یا تنگ ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے دوپالی لے یا کھانا کھائے یا پانی پی لے یا کپڑا پہن لے تو کیا اس سے نئے بھوکے کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ علاوہ ازیں اگر غیر کا عمل کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو اس کی طرف سے تو یہ بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف سے اسلام و نماز ناقابل قبول ہے۔ پھر جب چوٹی کی عبادتوں کا یہ حال ہے تو فروعات تو بدرجہ اولیٰ اسی حکم میں ہوں گی۔ کہتے ہیں دعا تو اللہ سے درخواست ہے اور اس سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ مرے والے پر مہربانی سے پیش آئے اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے۔ بس مردوں کے لئے زندوں کا یہی ہدیہ ہے۔

نیابت والی عبادتوں (صدقہ، حج وغیرہ) کا ثواب پہنچتا ہے اور ان کے دلائل کہتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی عبادت میں تو قطعی نیابت کی گنجائش نہیں۔ جیسے اسلام، نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ۔ اس قسم کی عبادت کا ثواب محض کرنے والے ہی کو ملے گا۔ اس سے دوسرے کی طرف ثواب منتقل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ زندگی میں معاملہ تھا۔ اور ایک قسم وہ ہے جس میں نیابت کی گنجائش ہے۔ جیسے ادائے امانت، ادائے قرض، انکارات اور حج وغیرہ۔ اس قسم کی عبادتوں کا ثواب مردوں کو پہنچا ہے۔ کیونکہ یہ افعال زندگی میں بھی دوسروں کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ اور وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد بدرجہ اولیٰ ثواب پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث کا کوئی طرح جواب ہے۔ (۱) امام مالک نے مؤطا میں فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزے نہ رکھے اس پر اجماع ہے کسی کا اختلاف نہیں۔ (۲) مردوں کی طرف سے روزہ رکھنے والی حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہیں اور نسائی میں ان ہی سے روزوں کی مانعت بھی آئی ہے۔ (۳) علاوہ ازیں اس حدیث کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ (مفہم شرح مسلم) (۴) یہ قرآن کی آیت لبس للانسان الا ما سعى کے مخالف ہے۔ (۵) یہ نسائی کی ابن عباس والی روایت کے مخالف ہے۔ جس میں ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھے اور نہ روزہ رکھے۔ ہاں اس کی طرف سے ہر روزے کے بدلے ایک مدیگہول دیکھ

(۶) یہ ابن عمرؓ والی حدیث کے بھی مخالف ہے کہ اگر کسی مُرنے پر رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے۔ (۷) یہ قیاس جلی کے بھی خلاف ہے۔ یعنی جس طرح کسی کی نماز، توبہ اور اسلام، دوسرے کی طرف سے ناقابل قبول ہے اسی طرح ہر نیکی ناقابل قبول ہے۔

ابن عباسؓ والی حدیث پر امام شافعی کا تبصرہ حضرت ابن عباسؓ نے اُم سُلَک کی نذر کی تعیین نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ حج کی یا عمرے کی یا صدقہ کی نذر ہو۔ اور آپؓ نے مُرنے کی طرف سے پورا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ لیکن اگر کوئی نماز یا روزے کی منت مان کر منت پوری کئے بغیر مر جائے تو اس کی طرف سے نماز کے بارے میں تو نہ کنارہ ہے اور نہ نماز پڑھی جائے گی ہاں روزوں کے بارے میں کنارہ ہے مگر روزے نہیں کھے جائیں گے۔ اگر کہا جائے کہ کیا رحمت عالم سے روزے رکھنے کی روایت نہیں آئی ہے تو کہا جائے گا ہاں ابن عباسؓ والی روایت ہے۔ اگر کہا جائے کہ آپؓ اسے کیوں نہیں مانتے؟ تو کہا جائے گا کہ نہ ہری عبید اللہؓ سے وہ ابن عباسؓ سے اور وہ رحمت عالم سے نذر کی روایت کرتے ہیں مگر اس روایت میں نذر کی تعیین نہیں ہے۔ جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے حالانکہ امام نہ ہری کا حافظہ اور عبید اللہؓ کا ابن عباسؓ کے پاس ایک طویل عرصہ تک اٹھنا بیٹھنا مشہور ہے۔ اب اگر کوئی راوی علاوہ نہ ہری کے کسی اور شخص سے جو علاوہ عبید اللہؓ کے ہو، عبید اللہؓ والی حدیث کے خلاف سے آئے تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ محفوظ نہ ہو۔ اگر کہا جائے کہ کم سے جانتے جو یہ حدیث ابن عباسؓ سے غلط روایت کرتا ہے؟ کہا جائے گا کہ ہاں اصحاب ابن عباسؓ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن زبیرؓ سے کہا کہ زبیر متعہ الحج سے حلال ہوئے پھر یہ ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ متعہ النساء ہے۔ اور یہ فحش غلطی ہے۔ یہی جواب روزہ رکھنے کے سلسلے میں دیا جاسکتا ہے۔ فعل حج میں مردوں کو خرچ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے اور حج کے افعال کا ثواب محض کرنے والے ہی کو پہنچتا ہے۔ مردوں کو نہیں۔

معنی لفین ایصال ثواب | بس للانسان الامامی کے مختلف مطلب بیان کئے گئے ہیں اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہیں۔ کیونکہ مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے عملوں سے بھی مومن کو فائدہ پہنچتا ہے؛ رہا یہ سوال کہ تخصیص کہاں سے نکال لی۔ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ تخصیص جائز ہے جب اس پر دلائل قائم ہوں۔ مگر یہ مطلب انتہائی کمزور ہے اور آیت میں عام معنی ہی مراد ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں بھی عام معنی ہی چلا آ رہا ہے۔ مثلاً ولا تزر وازرة وزر اخری اور یہ کہ کوئی کسی کا گناہ اپنے اوپر نہیں لے گا۔ اول سے آخر تک آیتوں کا سیاق عام معنی میں ہے۔ مثلاً وان سئل

سوت یرمی ثم یخزاه الجحرا الاولیٰ۔ اور یہ کہ انسان عنقریب اپنی کوششیں دیکھ لے گا۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ ملے گا۔

دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی عام معنی مراد ہے۔ محمد نیک و بد اور مومن و کافر سب کو شامل ہے۔ جیسے اس آیت میں عام معنی مراد ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ الخیر جو بھلائی یا برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اسی طرح اس حدیث قدسی میں عام معنی ہے کہ اے میرے بندو میں نے تمہارا ایک ایک عمل گن رکھا ہے پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو بھلائی پائے اللہ کی تعریف کرے اور جو بھلائی کے علاوہ پائے وہ اپنے اوپر ہی ملامت کرے یہ آیت ٹھیک اس آیت کی طرح ہے یا ایہا الانسان انک کادح الخیر الانسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک خوب محنت کر رہا ہے۔ مفسرین کی اس بات سے دھوکہ نہ کھانا کہ قرآن میں انسان سے فلاں جگہ ابو جہل، فلاں جگہ عقبہ بن ابی معیط اور فلاں جگہ ولید بن مغیرہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نوع انسان بلا تخصیص کے مراد ہے جیسے مندرجہ ذیل آیات میں نوع انسان مراد ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ ان الانسان لریہ لکنور۔ ان الانسان

خلق ہلوعا۔ ان الانسان لیطغی ان الانسان مظلوم کفار۔ وعلما الانسان ان کان ظلوما جولا زانسان بڑے بھاری گھلے میں ہے۔ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کی فطرت میں بے صبری ہے۔ انسان مال دیکھ کر سرکش ہو جاتا ہے۔ انسان بڑا ظالم و ناشکرا ہے۔ انسان نے امانت اٹھائی۔ کیونکہ وہ بڑا ظالم و جاہل ہے (یہ انسان کی فطری اور ذاتی صفات ہیں وہ ذاتی اعتبار سے ان عادتوں سے بچ نہیں سکتا جب تک رب کی توفیق و مہربانی اس کا ہاتھ نہ پکڑے اور گھسیٹ کر ان سے باہر نہ نکالے۔ اللہ ہی نے انسان کو ایمان کی محبت دی اور اس کا دل اس سے آراستہ فرمایا۔ اور اسے کفر فسق۔ اور گناہوں سے گھن دلائی۔ وہی انبیاء اور اولیاء کو دین پر قائم رکھتا ہے اور وہی ان سے برائی اور بے حیائی اور فرامانا ہے۔ رحمت عالم کے سامنے صحابہ کرام یہ شعر گنگنا کرتے تھے ۵

واللہ لولا اللہ ما اصبحت دینا ولا تصدقنا ولا صلینا

اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم سیدھی راہ نہ پاتے۔ نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ فرمایا۔ وما کان لیس ان تو من الابد ان اللہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ وما یدکرون الا ان یشارا اللہ۔ وما تشاؤن الا ان یشارا اللہ۔ یعنی تمہاری باد و مشیت کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کی مشیت کا فرمان نہ ہو۔ (۲) یا یہ مطلب ہے کہ پہلی شریعتوں میں یہی حکم تھا۔ لیکن دلائل کی رو سے ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ انسان کو اس کی ذاتی کوششوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ان کوششوں کا بھی جو اس کے لئے دوسرے کرتے ہیں۔ یہ مطلب یا تمہیں مطلب کی جنس سے ہے یا اس سے بھی گیا گندرا ہے۔ کیونکہ یہاں یہ جملہ اثبات و احسنہ الج کے مقام پر ہے نزدیک کے مقام پر نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا۔ اُم لم ینبأ بانی صحف موسیٰ۔ کیا اسے موسیٰ کے صحیفوں کی باتوں کی خبر نہیں ملی۔ یعنی پہلی شریعتوں میں بھی یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ اور اس شریعت میں بھی۔ (۳) اَلَا مَ عَلٰی کے معنی میں ہے یعنی انسان پر وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ یعنی اس پر اسی کے برے عملوں کا وبال پڑے گا۔ دوسروں کے

برے عملوں کا نہیں۔ یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اس سے معنی و مفہوم ہی پلٹ جاتا ہے۔ اور اس کا معنی سمجھنا جس سے مفہوم اُٹا ہو جائے اور الفاظ بھی معاوضت نہ کریں ناجائز ہے۔ وَلَهُمُ الْعَذَابُ فِي لَعْنَةِ عَلَّانٍ کے معنی میں نہیں بلکہ اپنے اصل معنی میں ہے۔ یعنی ان کے لئے بھی لعنت کا حصہ ہے۔ اور لی درہم میں بھی لَعْنَةِ کے معنی میں معاوضے کے اعتبار سے لینا غلط ہے۔ عربی زبان میں ہرگز ایسا معاوضہ نہیں۔ (۴) یا یہاں حذف ہے۔ یعنی ماسعی کے بعد اور معنی نہ محذوف ہے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ کیونکہ اس میں ایسا حذف ناجائز ہے جس پر سیاق کسی صورت سے بھی دلالت نہیں کرتا اور اثر پر اور اس کی کتاب پر بلا علم کے بات ہے۔ (۵) یا آیت منسوخ ہے اور ناسخ آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ اور جو ایمان والے ہیں اور انکی اولاد ایمان میں ان کے نقش قدم پر ہے۔ ہم ان سے ان کی اولاد ملا دیں گے یہ تفسیر ابن عباسؓ سے بھی نقل کی جاتی ہے مگر یہ بھی ضعیف ہے۔ ابن عباسؓ یا کسی اور کے منسوخ کہنے سے تنسیخ ثابت نہیں ہوتی۔ جبکہ دونوں آیتوں میں تطبیق نہ مستغنی ہے اور نہ دشوار۔ کیونکہ آخرت میں دنیا کی طرح بیٹے اپنے باپوں کے تابع ہوں گے۔ یہ تبعیت باپوں کی بزرگی اور ثواب کی بنا پر ہے۔ جن کو انہوں نے اپنی کوششوں سے حاصل کیا۔ لیکن بیٹوں کا باپوں کے درجہ میں بلا عملوں کے لاحق ہونا ان کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے باپوں کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ نے جنت میں ان کے پاس ان کی اولاد کو پہنچا کر ان کی آنکھیں کھلی کر دیں۔ اور بیٹوں پر مہربانی کی جس کے وہ حقدار نہ تھے۔ جیسا کہ اللہ و علمان پر اور اس مخلوق پر جسے وہ جنت کے لئے پیدا فرمائے گا بلا ان کے عملوں کے مہربانی فرمائی اور ان پر بھی جنہیں اللہ بلا کسی عمل کے صرت اپنی مہربانی سے جنت عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ ان لا تزروا ذرۃ ذرۃ آخری، اور ان لیس للانسان الا ما سعى دونوں محکم ہیں اور یہی فیصلہ رب کی عدالت و حکمت اور کمال اقدس چاہتا ہے۔ اور عقل و فطرت اس فیصلہ کے گواہ ہیں عقل چاہتی ہے کہ کسی غیر کے جرم پر انسان نہ پکڑا جائے اور فطرت چاہتی ہے کہ انسان کی نجات اسی کے اعمال و مساعی پر ہو۔ پہلی آیت انسان کو مطمئن کر دیتی ہے۔ کہ وہ کسی کے جرم پر نہیں پکڑا جائے گا جیسا کہ دنیا میں کبھی کبھی کرتا ہے کوئی اور دھریا جاتا ہے کوئی۔ اور دوسری آیت یقین دلاتی ہے کہ نجات ذاتی عملوں پر ہے۔ باپ دادا کے اور بزرگوں اور مشائخ کے عملوں پر نہیں جیسا کہ بعض جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں ہمارے پیڑ بخشوادیں گے۔ فارین کرام ان آیتوں کے حسن اجتماع پر غور کریں۔ اور لطف اندوز ہوں اس کی نظیر یہ آیت ہے مَنْ أَحْدَثَ لِمَا جَسَدُ رِیَاسَتِی جس نے راد پالی اس سے اسی کو فائدہ پہونچے گا۔ اور جو بھٹک گیا اس سے اسی کو نقصان پہونچے گا۔ اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ آگے فرماتے ہیں (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) اور ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے والے نہیں۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں غیر مسلموں کے لئے چار احکام بیان فرمائے یہ چاروں احکام عدالت و حکمت کی غایت ہیں۔ (۱) ہدایت سے ارباب ہدایت کو فائدہ پہونچے گا۔ کسی غیر کو نہیں (۲)

اگر ہی سے ار باب ضلالت ہی کو نقصان پہنچے گا کسی اور کو نہیں۔ (۳) کوئی کسی غیر کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ (۴) کسی پر اس وقت تک عذاب نہ ہوگا جب تک اس کے پاس رسول بھیج کر حجت قائم نہ کر دی جائے۔ غور کیجئے ان چاروں مسائل کے ضمن میں کس قدر اللہ کی حکمت و عدالت اور فضل و کرم جو روشن مار رہا ہے۔ اسی طرح دھوکہ کھانے والوں اور جھوٹی امیدیں رکھنے والوں کی اور اللہ کے اسماء و صفات سے جاہل رہنے والوں کی کیسی تروید ہو رہی ہے۔ (۶) یا یہاں انسان سے ملاؤ زندہ انسان ہے مردہ نہیں۔ یہ بھی سابق احتمال کی طرح غلط ہے۔ یہ لفظ عام میں غلط تصرف ہے۔ صاحب تصرف الفاظ کی دلالت نظر انداز کر دینا ہے اور ضلالت موضوع پر محمول کر لیتا ہے۔ ایسا تصرف قطعی باطل ہے۔ جسے سیاق آیت، قیاس، شرعی قواعد، شرعی دلائل اور شرعی عرف باطل ٹھہراتا ہے۔ اس قسم کے غلط تصرفات کا سبب ذاتی عقائد پر مبنی ہے کہ انسان پہلے کوئی عقیدہ قائم کر لیتا ہے پھر اس عقیدے کے خلاف جو نص آتی ہے تو جس طرح ممکن ہو اسے توڑ مروڑ کر اپنے عقیدے کے ہمنا بنا چاہتا ہے۔ عقائد کے خلاف دلائل کی اس طرح مدافعت کی جاتی ہے جس طرح بے پردا ہو کر دشمن کی مدافعت کی جاتی ہے۔ دلائل میں اسی وقت تضاد ہوتا ہے جب حق و باطل مل جائیں۔ صداقت کے دلائل آپس میں کبھی نہیں ٹکرتے بلکہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ (۷) یا انسان نے اپنی جد و جہد اور حسن معاشرت سے دوست پیدا کئے اولاد پیدا کی۔ نکاح کیا اور لوگوں سے محبت و حسن سلوک کیا جس کے نتیجے میں انہوں نے بھی ترس کھا کر عبادتوں کے پیرے سے بھیجے۔ گویا یہ ہدایا اسی کی کوششوں کے نتائج ہیں۔ جیسا کہ رحمت عالم نے فرمایا۔ سب سے زیادہ پاکیزہ روزی یہ ہے کہ انسان لکڑا کر کھائے اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں شامل ہے۔ اسی معنی کی طرف صدقہ جاریہ والی حدیث اشارہ کرتی ہے۔ یہیں سے امام شافعی نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے اجنبی نہیں۔ کیونکہ اولاد کا پیسہ ماں باپ کا پیسہ ہے اور اب ان پر حج واجب ہے۔ یہ درمیانی درجہ کا جواب ہے اور اس کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ انسان ایمان و طاعت کی وجہ سے اپنے ذاتی عملوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے عملوں سے بھی فائدہ اٹھائے گا۔ جیسا کہ دنیا میں فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ کیونکہ مشترک اعمال میں مومن بعض بعض کے عملوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلاً جماعت کی نماز سے ہر نمازی دوسرے نمازیوں کی وجہ سے ۲۷ درجہ کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کیونکہ دوسرے نمازی اس کے ساتھ شریک نماز ہیں۔ اور غیروں کا عمل اس کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے۔ جیسے اس کا عمل غیروں کے ثواب کی زیادتی کا سبب ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کے مطابق نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی پر جہاد، حج، تبلیغ اور ہر نیکی و تقویٰ کا قیاس کرو۔ ہر ایک کام کا ثواب مل جل کر کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا مومن مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بتایا کہ اس طرح۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دینی

معاملات میں بہ نسبت دنیوی معاملات کے اجتماعی طاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اسلام کی لڑائی میں ہلکا ہونا باہمی انتفاع کا دنیوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سب سے بڑا سبب ہے۔ اور مردوں کو ثواب پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حق تعالیٰ نے عرش اٹھانے والے فرشتوں اور آس پاس والے فرشتوں کی طرف سے خبر دی ہے کہ وہ موتوں کے لئے دعاؤں استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی خبر دی ہے کہ موتوں کے لئے اس کے مقدس رسول جیسے حضرت نوحؑ حضرت ابراہیمؑ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعاؤں استغفار کرتے ہیں۔ لہذا انسان اپنے ایمان کی وجہ سے ان کی نیک دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کا سبب بن گیا اور یہ سبب اس کے ساعی میں سے ہے۔ مسلمانوں کی دعاؤں اور عملوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے حق تعالیٰ نے ایمان کو اور باب ایمان کے لئے سبب بنا دیا ہے۔ پھر جب کوئی ایمان لے آیا تو اس نے وہ سبب کمایا جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں کے عملوں اور دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رحمت عالم نے عمرؓ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا باپ نوید کا اقرار کر لیتا تو اسے تمہارا یہ عمل پہنچ جاتا۔ (اس کی موت کے بعد تم نے اس کی طرف سے جو یہ غلام آزاد کیا ہے اسے اس نیک کا ثواب مل جاتا)

(۸) یا یہ مطلب ہے کہ قرآن نے دوسروں کے عملوں سے فائدہ پہنچنے کی نفی نہیں کی۔ بلکہ غیر کے عملوں سے ملکیت کی نفی کی ہے۔ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ یعنی انسان اپنی ذاتی ساعی کا مالک ہے۔ غیروں کی ساعی کا نہیں۔ کیونکہ ان کے غیر مالک ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو دوسروں کو ویدیں اور نہ چاہیں تو اپنے ہی لئے محفوظ رکھیں ہمارے شیخ نے یہی معنی پسند فرمائے ہیں اور اسی کو ترجیح دی ہے۔

نیس للانسان الخ کے ہم معنی آیتیں | اس آیت کے ہم معنی آیتیں حسب ذیل ہیں۔

(۱) ہا اکسبت و علیہا ما اکسبت (انسان کی کمائی کا اسے فائدہ پہنچے گا اور اسی کا وبال اس پر پڑے گا)

(۲) ولا تحزونا الا ما کنتم تعملون (تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا) بس اس آیت کا سیاق صراحت سے بتاتا ہے کہ انسان کی جگہ اسی کے عملوں پر مبنی کسی اور کے عملوں پر نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے فاقوم لا تکل نفس شیئاً الا من اکتسبہ (آج کسی پر فرد اس کا بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے ہی عملوں کا بدلہ ملے گا۔) یعنی نہ کسی کی برائیوں بڑھائی جائیں گی نہ کسی کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ کسی غیر کے عملوں کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کسی غیر کے عملوں سے جو کہے طور پر کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیونکہ مردوں کا دھرم کے بدلے سے فائدہ اٹھانا اپنے عملوں پر حزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ محض اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا فضل و کرم ہے اس کے غیر جن کے طور پر اپنے کسی بندے کے عمل کا ثواب جو اس نے عیب کر دیا تھا اسے عطا فرما دیا ہے۔

صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب | صدقہ جاریہ والی حدیث سے استدلال قطعی غلط ہے۔ کیونکہ اس میں رحمت عالم نے مرنے والے کے انقطاع عمل کی خبر دی ہے،

انقطاع عمل کی نہیں۔ غیروں کے عملوں کا ثواب

عالموں ہی کے لئے ہے۔ اگر کوئی عامل اپنے عمل کا ثواب کسی مرنے کو بخندے تو اسے اس عامل کے عمل کا ثواب پہنچ جائے گا اپنے عمل کا نہیں۔ کیونکہ موت سے اپنے عمل کو ختم ہو چکے معلوم ہوا کہ ختم ہونے والی اور چیز ہے اور پہنچنے والی اور چیز ہے۔ یہی اس حدیث کا جواب ہے کہ مرنے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور عمل جلتے ہیں۔

غلط قیاس کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ ہر حال ہوتا ہے اور حوالہ اسی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے صحیح ہے مخلوق کا مخلوق پر حوالہ اسی قسم کا ہوتا ہے لیکن مخلوق کا خالق پر حوالہ اس کے علاوہ ہے۔ اس قسم کے حوالہ کا اس قسم پر قیاس کرنا غلط ہے۔ نص و اجماع سے ثابت ہے کہ اگر مرنے کا فرض ادا کر دیا جائے یا اس کی طرف سے حقوق واجبہ ادا کر دیئے جائیں اور صدقہ کر دیا جائے اور حج کر لیا جائے تو ان عملوں سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ اس نص و اجماع کو شکنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اسی طرح دوزخوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ غلط قیاس شرعی قواعد و نصوص سے نہیں ٹکرا سکتے۔

ایثار عبادت کی کراہیت کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ سب کے واسطے سے ایثار مکروہ ہے عبادتوں کا، ایثار مکروہ ہے لہذا اس کا ایثار بھی مکروہ ہے۔ جو عبادتوں کی غرض و غایت ہے۔ یعنی ثواب کا ایثار بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔ اس کے چند جواب ہیں۔ (۱) زندگی میں انجام کی سلامتی کی خبر نہیں ہوتی ہو سکتا ہے جس پر عبادت کا ایثار کیا ہو وہ مرتد ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ایثار نا اہل ہو گیا۔ اس لئے علمائے عبادتوں کا ایثار مکروہ قرار دیا۔ مگر یہ خطرہ موت سے جاتا رہتا ہے۔ اس لئے مرنے کے لئے ایثار ایک اعتراض معہ جواب کے | مکروہ نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ باطن کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ممکن ہے

جسے ثواب بخشا گیا ہو وہ باطن میں اسلام پر فوت نہ ہوا ہو۔ اس لئے ثواب کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مگر یہ اعتراض انتہائی کمزور ہے اس لئے کہ ثواب بخشنا تو نماز جنازہ اور دعا و استغفار کی طرح ہے اگر مرنے والا اہل ہے تو اس کا ثواب عالموں پر ہی لوٹ آئے گا۔ (۲) عبادتوں کا ایثار عبادتوں سے بے توہی اور سستی پر دلالت کرنا ہے۔ اگر اسے جائز قرار دیدیا جائے تو اس کا انجام عبادتوں سے بچے سہنا، ان میں سستی کرنا اور ان سے ہاتھ دھو لینا ہے۔ بخلاف عبادتوں کے ثواب بخشنے کے۔ کیونکہ عامل طمع ثواب کی غرض سے ان میں رغبت کرنا ہے اور انہیں دور کر کرنا ہے تاکہ خود فائدہ اٹھائے یا اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں میں کھلا فرق ہے۔ (۳) ایثار عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کو عبادتوں میں دور و دھوپ اور رغبت محبوب ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی خدمات میں پوری پوری رغبت اور انتہائی دلچسپی چاہتے ہیں۔ جن تعالیٰ نے عبادتیں واجب فرمادی ہیں یا مستحب اگر کوئی عبادت میں ایثار کرتا ہے تو واجب یا مستحب کو ترک کر کے غیر پر زائل دیتا ہے اور خود مستغنی

ہو جاتا ہے۔ اس صورت سے عبادت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے اگر خود عبادت کر کے اس کا ثواب کسی اور کو بخش دے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ فرمایا۔ سابقوا الی مغفرة اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی برابر ہے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات زینکیوں میں سبقت کرو (ظاہر ہے کہ عبادتوں میں ایثاران میں سبقت کرنے اور دوڑنے کے برعکس ہے۔ صحابہ کرام عبادتوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ابوبکر کی اور میری جس نیکی میں بھی دوڑ ہوئی ابوبکر مجھ سے آگے نکل گئے۔ آخر حضرت عمر نے ہار کر کہا کہ آئندہ میں کسی نیکی میں تمہارے ساتھ دوڑ نہ کروں گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ دینی ذالک فلیقتانس المتنافسون اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہئے۔ یعنی مقابلہ کی غرض سے رغبت کرنی چاہئے۔ کہ میں ہی سب سے پیش پیش رہوں اور ایثار میں پیچھے رہیں۔ رغبت کے اعراض کا پہلو نہ نکلا ہے۔

اس کا جواب کہ اگر مردوں کو ثواب بخشنا جائز

ہے تو زندوں کو بھی بخشنا جائز ہونا چاہئے! اس کے دو جواب ہیں (۱) ہاں زندوں کو بھی

ثواب بخشنا جائز ہے۔ بعض اصحاب احمد و حنبلہ کا یہی قول ہے۔ قاضی فرماتے ہیں امام احمد کے کلام سے مرنے کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے نیکی کر کے اس کا ثواب دے دیا جائے گا۔ باپ کو بخندے۔ اس پر ابوالوفاء بن عقیل نے اعتراض کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ عقل سے بعید ہے۔ شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کی امانت میں بے جا تصرف ہے۔ مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ استغفار و نماز جنازہ کی راہ سے بتا دیا ہے۔ آگے ایک سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ جیسے زندگی میں کوئی کسی کا قرضہ یا بارگاہ لیتا ہے مرنے پر بھی اسی طرح اٹھا سکتا ہے۔ حیات و موت کی ضمانت میں کیا فرق ہے۔ دونوں سے مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو حیات و موت دونوں حالتوں میں ایصال ثواب قرین قیاس ہے (پھر جواب دیتے ہیں کہ اگر دونوں حالتوں میں ایصال ثواب صحیح ہو تو لازم ہے کہ زندوں کے گناہ دوسرے زندوں کی توبہ سے مست جائیں اور غیر کے عملوں سے ان سے آخرت کا بار ٹل جائے۔ میں کہتا ہوں یہ لزوم باطل ہے بلکہ زندہ حضرات کا دوسروں کی دعا و استغفار سے فائدہ اٹھانا اور ان کے قرض کو ادا کرنے سے سبکدوش ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ ہاں رحمت عالم نے مجبور و عاجز زندہ کی طرف سے حج کرنے کی رخصت دی ہے بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ زندگی میں انجام کی سلامتی کا بھروسہ نہیں۔ کیونکہ ہدیہ دیے جانے والے کے مرتد ہونے کا ڈر ہے۔ پھر اسے ہدیہ سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں یہ باطل عذر ہے۔ کیونکہ یہ ڈر توبہ پر مشغول

وائے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو کر مر جائے اور اس کے عمل غارت ہو جائیں۔ جن میں سے ایک عمل کا ثواب یہ یہ میت بھی تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ نرذم ہی باطل ہے۔ نص واجماع کے دلائل سے باطل کر رہے ہیں کیونکہ رحمت عالم نے حج اور روزے کی سیب کی طرف سے اجازت دی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر زندہ مردے کی طرف سے قرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا۔ حالانکہ مذکورہ بالا حدیث دونوں کے ساتھ موجود ہیں یہ بھی جواب دیا جاسکتا ہے کہ زندہ نے مردے کو جن نیکیوں کا ثواب بخشا ہے اب وہ مردے کی ملک ہو گیا ہے۔ اب اگر زندہ مرتد ہو جائے تو وہ باطل نہ ہو گا۔ کیونکہ وہ عمل اس کی ملکیت سے نکل چکا مثلاً مرتد ہونے سے پہلے غلام آزاد کئے تھے یا کفارہ دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ارتداد کا ان تصرفات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر لاچار زندہ کی طرف سے حج بھی کیا تھا تو ارتداد سے اس حج پر اثر نہیں پڑے گا۔ کہ اب وہ کسی اور سے حج کرے کیونکہ جس سے بھی حج کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی حدیث موجود ہے۔ علاوہ ازیں زندہ اور مردوں میں فرق ہے زندہ مرد کی طرح محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ زندہ کو عمل کا موقع حاصل ہے ممکن ہے وہ خود عمل کرے۔ لیکن مردے کو یہ موقع حاصل نہیں۔ نیز اگر کسی زندہ کے عمل سے یا تو بہ سے دوسرے زندہ حضرات کو فائدہ پہنچا مان لیا جائے تو مال و اپنی عبادتوں کا بار غریبوں پر ڈال دیں۔ کیونکہ وہ کرائے پر آدمی کر کے اپنی عبادتیں ان سے ادا کرایا کریں۔ اور عبادتیں معارضہ سے حاصل کی جاسکیں جس کا لازمی نتیجہ فرائض و نوافل کو ساقط کر دینا ہے۔ اور جو عبادتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں وہ آدمیوں کے قرب کا ذریعہ بن جائیں، اخلاص سے خالی ہو جائیں اور کسی کو بھی ثواب نہ ملے نہ کرنے والے کو نہ کوئی فائدہ ہو۔ ہم ہر اس عبادت پر جو قرب کا ذریعہ ہو اجرت لینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجرت لینے سے ان کا اجر جاتا رہتا ہے۔ اجر انھیں کو ملتا ہے جو فائض اللہ کے لئے عمل کرتے ہیں۔ محاسن شرع کی یہ شان نہیں کہ عبادتوں کو معاملات بنا دیا جائے کہ ان سے اجرت و معاش مد نظر ہو۔ قرض وغیرہ کی ضمانت اس لئے جائز ہے کہ یہ آدمیوں کے حقوق ہیں۔ ان میں باہمی ضمانت زندگی میں بھی جاری ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی جزیئی ایصال ثواب بھی جائز ہے | تمہارا یہ کہنا کہ اگر کسی عمل کا ایصال ثواب جائز ہو تو جزیئی ایصال ثواب بھی جائز ہونا چاہئے غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ کلی ایصال جائز ہو تو جزیئی بھی جائز ہو کیونکہ یہ محض تمہارا دعویٰ ہے جو تشنہ دلیل ہے۔ علاوہ ازیں اگر جزیئی ایصال ثواب بھی مان لیا جائے تو کیا خرابی ہے خود امام احمدؒ اس کی تصریح فرمائی ہے۔ انسان اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے جائز ہے۔ کہ اگر ایک عمل کا تمام مردوں کو ثواب پہنچائے تو سب کو پہنچ جائے گا۔ مثلاً چار کو پہنچائے تو چاروں کو چھائی پہنچ جائے گا۔ اس کا جواب کہ اگر ایصال ثواب جائز ہو تو لامحالہ اسی عمل کا جائز ہو گا جو انسان نے کیا ہے | یہ ہے کہ امام احمدؒ حالانکہ تمہارے ایصال ثواب کے لئے عمل کے وقت ایصال ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے | سے بشرط منقول

منقول نہیں ہے اور نہ پہلے علم کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ البتہ کچھ علماء میں سے قاضی وغیرہ نے یہ شرط لگائی ہے جس نے عمل کے شروع میں ایصالِ ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے اس کی غرض یہ ہے کہ عمل کا ثواب براہِ راست مرے کو پہنچ جائے۔ اور جس نے عمل کر کے بعد میں ایصالِ ثواب کی نیت کی پہلے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا۔ پھر وہ ثواب اس سے منتقل ہو کر میت کو پہنچ جائے گا۔

ابو عبد اللہ بن حمدان کا قول | ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں اگر شروع عمل میں ایصالِ ثواب کی نیت نہیں کی تو عمل کا ثواب عامل کو ملے گا۔ جو ناقابلِ انتقال ہے۔ کیونکہ عمل پر ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے میز پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے اپنی طرف سے غلام آزاد کیا تو حق و لا اسی کو ملے گا اس کے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہوگا۔ ہاں اگر شروع میں غیر کی طرف سے آزاد کرے صحتاً تو حق دلا، غیر کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی طرف سے قرض ادا کرے اور ادا کرنے کے بعد نیت بدل کر یہ نیت کرے کہ زید کی طرف سے ادا کر دیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اسی طرح اگر اپنا رزق رکھے یا اپنے نماز پڑھے پھر غیر کی طرف سے نیت کرے تو جائز نہیں۔ جنہوں نے رحمتِ عالم سے ایصالِ ثواب کا فتنی پوچھا تھا یہی پوچھا تھا کہ جو ہم اپنی طرف سے صدقہ کر چکے کیا اس کا ثواب انہیں پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ عورت نے پوچھا تھا کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ اور ایک مرد نے پوچھا تھا کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں آپ نے اجازت دیدی اپنے طرف سے کئے ہوئے عملوں کے ایصالِ ثواب کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اور نہ کسی صحابی نے ایسا کیا کہ پہلے اپنے لئے عمل کیا ہو پھر اس کا ثواب دوسرے کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ یہ ہے شرط کا نکتہ۔ لیکن جو شرط کے قائل نہیں وہ انتقالِ ثواب کے بھی قائل نہیں۔

اس کا جواب کہ اگر ایصالِ ثواب جائز ہو تو زہدوں | یہ ہے کہ جو ایصالِ ثواب کے لئے شروع میں نیت کے منہ الفس کے ثوابوں کا بھی بد یہ کرنا جائز ہو گا: کی شرط کے قائل ہیں ان پر تو یہ الزام آ نہیں سکتا کیونکہ غیر کی طرف سے ادا کرنے سے اپنا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں جس نے نیت کی شرط نہیں لگائی اس پر الزام نہیں آتا ہے جس کے دو جواب ہیں۔ ابو عبد اللہ بن حمدان فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر فرض نماز یا فرض روزے وغیرہ کا ثواب کسی غیر کو ہدیہ کر دیا جائے تو جائز ہے اور فاعل کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا جماعت سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی اور نفلی عملوں کا ثواب لوگوں کو بخش دیا۔ اور فرمایا کہ ہم اللہ سے خالی ہاتھ ملاقات کریں گے۔ شریعت اس سے روکتی نہیں۔ ثواب عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ اسے غیروں کو بخش دیتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ (۲) بعض نے ناجائز بتایا ہے مگر پہلا ہی قول صحیح ہے۔

اس کا جواب کہ تکالیف امتحان ہیں اور بدل قبول نہیں کرتیں | یہ ہے کہ یہ چیز شرع کی اجازت سے

کے مانع نہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو کسی عمل سے فائدہ پہنچائے۔ بلکہ یہ رب کی مہربانی اور احسان کا تمہ اور اس شریعت کا جھلکاواں اور تعارف پر مبنی ہے تکرار ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اور پیش اٹھانے والے ملائکہ کو مومنوں کے حق میں دعا و استغفار کے لئے کھڑا کر دیا ہے وہ اللہ سے ان کے لئے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچائے اور رحمت للعالمین کو حکم فرما دیا ہے کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائیں۔ نبی امت کے دن آپ کو مقام محمد میں کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ آپ مومنوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لئے دعا فرمائیں۔ زندگی میں بھی اور مرگنے کے بعد بھی۔ بچ قبروں پر جا کر ان کے لئے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شریعت کا یہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ جو فرض بھائیہ ہے اگرچہ کوئی ایک قابل بھروسہ مسلمان ادا کرنے کو سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ نیز حق تعالیٰ میت کی طرف سے فرض ادا کرنے پر دخول جنت کی رکاوٹ اور قبر والی تہش دور فرما دیتا ہے۔ مگر مکلف کے حق میں وہ درجہ امتحان ہے۔ اسی طرح امام کی شہادت صحیح ہونے کی وجہ سے مقتدی سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ اور امام کی قراۃ سے مقتدی کی قراۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے سننے سے مقتدی کا سترہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے احسان کے لئے حق تعالیٰ کا احسان موزن ہے۔ اللہ احسان پسندوں کو پسند فرماتا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کو درہی سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس کی عیال کے لئے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ پھر جب اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پانی کا ایک گھونٹ یا تھوڑا سا دودھ یا روٹی کا ٹکڑا دے تو ان سے کیسے محبت نہ کرے گا۔ جو اس کی مخلوق کو حالت ضعف و فقر میں جبکہ انہیں عمل کا موقع بھی میسر نہیں، اور سخت حاجت مند ہیں۔ فائدہ پہنچائے۔ یہ نواسہ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہئے۔ اسی وجہ سے بعض سلف کہتے ہیں کہ جس نے روزانہ ستر مرتبہ یہ دعا کی رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (اے اللہ مجھے میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخیر دے) تو اسے تمام مسلمانوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی بعید بات بھی نہیں۔ کیونکہ جس نے اپنے بھائیوں کے لئے دعائے مغفرت کی اس نے ان سے حسن سلوک کیا۔ اور اللہ حسن سلوک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔

اس کا جواب کہ اگر ایصال ثواب صحیح ہو تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے، مگر اسلام و توبہ قابل قبول نہیں اس لئے ایصال ثواب بھی صحیح نہیں

یہ ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ (۱) کیونکہ یہ قیاس نفوس واجلعتے لکھنا ہے اور نفس کے مقابلہ میں قیاس کی کوئی وقعت بھی نہیں۔ (۲) اس صورت میں اللہ نے جن کا حکم جدا گانہ رکھا ہے ان کا حکم ایک کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے دوسرے کی طرف سے اسلام

توبہ قبول نہیں فرمائی۔ البتہ صدقہ، حج اور آزاد کرنا قبول فرمایا ہے۔ لہذا دونوں کا حکم برابر کرنے والا قیاس ایسا ہے جیسے کوئی مرد اور مذکورہ جانوروں کا اور سود و بیع کا ایک ہی حکم بنائے کہ دونوں حلال ہیں۔ (۳) حق تعالیٰ نے مسلمانوں میں اسلام کا ایک ایسا ہمہ گیر رشتہ قائم فرمادیا ہے جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا قوی سبب ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر فائدہ پہنچانا ناممکن ہے جیسا کہ رحمت عالم نے عمرؓ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد موصد ہوتے اور تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرنے تو یہ عمل انہیں فائدہ پہنچاتے اسلام و توحید کے ہوتے ہوئے ہی عملوں کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر خود عامل اسلام و توحید سے محروم ہے تو اسے خود بھی اپنے نیک عملوں سے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جیسے خلوص و اتباع سنت عمل کی قبولیت کی شرط ہے اور جیسے وضو اور نماز کی دیگر تمام شرطیں صحت نماز کے لئے ضروری ہیں، یہی حال تمام اسباب و مسببات کا ہے خواہ شرعی ہوں یا عقلی۔ یا حسی جو وجود سبب و عدم سبب والی دونوں حالتوں کو برابر کرے وہ قطعی نادان ہے۔ یوں کہیں نہیں کہہ دیتے کہ اگرنا فرمانوں کے حق میں شفاعت قابل قبول ہے تو مشرکوں کے حق میں بھی قابل قبول ہوگی یا اگر توحید والے جہنم سے نکال لئے جائیں گے تو تمام کافر بھی نکال لئے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا حکم ایک نہیں۔ بہر حال اہل علم کو ان خرافات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی اگر لوگ اپنے اعمال سے روگڑیں اس قسم کی کتابیں پھیلا کر سیاہ نہ کرنے۔

اس کا جواب کہ فقط نیابت والی عبادتوں میں ایصالِ ثواب جائز ہے اس کا جواب کہ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں

ایک نیابت قبول کرتی ہے اس میں تو ایصالِ ثواب جائز ہے اور ایک قبول نہیں کرتی اس میں ناجائز ہے یہ کہ بعض دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کہاں سے یہ فرق نکال لیا اس پر قرآن و حدیث یا قیاس سے کوئی دلیل ہے۔؟ رحمت عالم نے میت کی طرف سے روزے رکھنے جائز قرار دیئے ہیں حالانکہ روزے نیابت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فرض کفایہ میں ایک شخص سب کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا ہے۔ فرض سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا اسی طرح نہ سمجھ سچے کا سر پرست اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے اور اپنے نائب کے فعل سے اسے اجر ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ بے ہوش کی طرف سے اس کے رفقا احرام باندھ سکتے ہیں اسی طرح شارع نے ماں باپ کے اسلام کو ان کے بچوں کے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ تم نے دیکھا کس طرح شریعت نے نیکیاں فاعل سے غیر فاعل کی طرف منتقل کر دیں۔ بھلا ایسی کامل شریعت انسان کو ماں باپ کے ساتھ باعز و منزل کے ساتھ یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت ایصالِ ثواب سے روک سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ نہ کسی شخص کو یہ لائق ہے کہ عام کو فاضل اور تنگ کرے۔ یا کسی ایسی نیکی سے روکے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے جو سبب حج اُحدی اور آزاد کرنے کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ وہی سبب بعینہ روزے، نماز، تلاوت اور

اعتکاف کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ یعنی اسلامی رشتہ اور ثواب پہنچانے والے کا احسان اور شریعت کی احسان کے سلسلے میں عدم رکاوٹ۔ بلکہ شریعت نے ہر حالت میں احسان اچھا سمجھا ہے۔

بے شمار مسلمانوں کے خواب ہیں کہ مردوں نے انھیں بتایا کہ تمہارے بھتیجے ہوئے ہدے بے ہیں وصول ہو گئے اگر ہم اس سلسلے میں اپنے معاصر مسلمانوں کے اپنے زمانے سے پہلے کے مسلمانوں کے خواب اس رسالہ میں جمع کر دیں تو رسالہ بہت طویل ہو جائے۔ رحمت عالم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے۔ آپ نے مسنونہ کے خدایوں کے موافق کا اعتبار کیا۔ یہ اعتبار ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی روایتوں کے موافق کا اعتبار ہے۔ کیونکہ جب ایک بات پر بہت سی روایتیں یا خواب جمع ہو جائیں تو وہ اس کی صداقت کی دلیل ہیں۔ کیونکہ عقل چاہتی ہے کہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے۔

تردید حدیث کا جواب | تم نے رحمت عالم کی یہ حدیث رکھ کر جو مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی رکھ لے۔ (چند معقول و نامعقول دلیلوں سے مذکور دی ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور تمہاری دلیلوں سے اس کی موافقت ثابت کرتے ہیں نامعقول دلائل کے باطل کرنے کے لئے تو یہی کافی ہے کہ وہ صحیح و صریح حدیثوں سے ملتا ہے۔ اور صحیح حدیثوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بجز اطاعت و قبول کے کوئی چارہ نہیں۔ گو دنیا انھیں ملے یا نہ ملے۔ ہمیں دنیا پیاری نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ معقول دلائل کے مندرجہ ذیل جوابات ہیں۔

(۱) تم کہتے ہو کہ مؤطا میں امام مالک نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ رحمت عالم نے فرمایا ہے کہ مسلمان مسلمان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بتاؤ کون صحیح راہ پر ہے تم یا ہم؟ اور جس کی تردید حق بجانب ہے۔ تم کہتے ہو امام مالک نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام مالک نے تمام مسلمانوں کے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ اپنے علم کے مطابق اہل مدینہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ جبکہ مخالفوں کا قول آپ کو معلوم نہ تھا ہم امام مالک کے عدم علم سے حدیث رسول اللہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ اگر تمام مدینہ والے بھی کسی بات پر متفق ہوں اور حدیث ان کے خلاف ہو تو معصوم نبی کی حدیث مان لینا دوسروں کی بات مان لینے سے کہیں خیر و برکت والی ہے کیونکہ دوسرے معصوم نہیں۔ گو ان کا مقام کتنا ہی بلند ہو۔ اللہ نے ان کے اقوال کو حجت کے لئے معیار نہیں بنایا کہ اختلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ بلکہ یہ فرمایا ہے فان تنازعتم الخۃ اگر تم میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی ٹھیک بھی ہے۔ اچھا اگر امام مالک اور مدینہ والے دوسروں کی طرف سے روزے

رکھنے کے قابل نہیں تو دیکھو یہ ابن عباسؓ ہیں۔ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں کھانا کھلا دیا جائے اور نذر کے روزوں میں روزے رکھے جائیں یہی امام احمد کا اور اکثر اصحاب حدیث اور ابو بید کا قول ہے۔ ابو ثور فرماتے ہیں کہ نذر وغیرہ ہر قسم میں روزے رکھے جائیں۔ حسن بن صالح نذر کے روزوں میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا دلی رکھے۔

ابن عباسؓ والی حدیث کا مطلب | تم کہتے ہو کہ مُرے کی طرف سے روزہ رکھنے کی حدیث ابن عباسؓ سے آئی ہے۔ اور ابن عباسؓ ہی یہ فرماتے ہیں۔ کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف ہے۔ فتوے سے روایت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ روایت معصوم ہے اور فتویٰ غیر معصوم۔ ممکن ہے فتوے دیتے وقت حدیث یاد نہ رہی ہو۔ یا حدیث تو یاد ہو مگر اس کی تاویل کرتے ہوں۔ یا ان کے گمان میں اس کے خلاف کوئی اور حدیث ہو۔ جسے ترجیح دیتے ہوں۔ صحیح پوچھو تو ابن عباسؓ کا فتویٰ بھی حدیث کے خلاف نہیں۔ کیونکہ آپؓ نے رمضان کے روزوں میں تو یہ فتویٰ دیا کہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔ اور نذر کے روزوں میں اس کے برعکس فتویٰ دیا۔ یہ فتویٰ آپؓ کی روایت کے خلاف نہیں بلکہ آپؓ نے روایت کو نذر کے روزوں پر معمول کر لیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ حدیث صدیقہ سے بھی آئی ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ ابن عباسؓ نے اپنی روایت کے خلاف کیا تو کیا ہوا۔ ابن عباسؓ کا خلاف کرنا صدیقہ کی روایت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بلکہ صدیقہ کی روایت سے ابن عباسؓ کا قول رد کرنا ابن عباسؓ کے قول سے صدیقہ کی روایت رد کرنے سے اولیٰ ہے۔ علاوہ ازیں ابن عباسؓ سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں لہٰذا مخالف روایت سے حدیث کو چھوڑ دینا حدیث سے مخالف روایت کو چھوڑ دینے سے اولیٰ نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ابن عباسؓ والی حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ یہ بات محض قیاس و ناقابل قبول یہ حدیث صحیح و ثابت ہے۔ اور اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اسے بخاری مسلم لائے ہیں اور کسی نے بھی سند میں اختلاف نہیں دکھایا۔ ابن عبد البر یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں اسے امام احمد نے صحیح کہا ہے۔ اور وہ اس کی طرف گئے ہیں اور شافعی نے اپنے قول کو اس کی صحت پر موقوف رکھا ہے۔ چونکہ حدیث بلاشبہ صحیح ہے اس لئے شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہی اکثر اصحاب شافعی کا قول ہے۔ بیہقی :- مُرے کی طرف سے قضا کا جواز سید بن جبیر رحمہ اللہ عطاء اور عکرمہ کی ابن عباسؓ والی روایتوں سے ثابت ہے۔ اکثر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا۔ شاید وہ عورت ام سعدؓ کے علاوہ ہو۔ بعض کی روایتوں میں ہے کہ آپؓ نے فرمایا۔ تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ اس پر مزید روشنی آ رہی ہے۔

یہ دعویٰ کہ یہ حدیث آیت سے ٹکراتی ہے غلط ہے | کیونکہ لبس للانسان الاما سے اس حدیث کا تضاد نہیں۔ تم نے الفاظ کا ادب مد نظر نہیں رکھا۔ اور معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی۔ حق تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی حدیثیں قرآن کی آیتوں سے ٹکرائیں۔ بلکہ حدیثیں آیتوں کی تائید و حمایت کرتی ہیں۔ دیکھئے تعصب اور بے جا تقلید کیا کیا گل کھلاتی ہے۔ اوپر آیت پر کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آیت و حدیث میں ٹکراؤ سورہم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بدترین طریقہ ہے کہ آیتوں کے ظاہری معنی سے صحیح حدیثوں کو رد کر دیا جائے۔ پورا علم حدیثوں کو آیتوں کے موافق بنانا ہے۔ کیونکہ حدیثیں قرآن ہی سے لی ہوئی ہیں۔ اور ان کا وہی معلم ہے جو قرآن کا معلم ہے۔ لہذا حدیثیں قرآن کی تفسیر ہیں قرآن سے ٹکرانے کیوں لگیں؟

مردے کی طرف سے روزے والی حدیث | تم کہتے ہو کہ مردے کی طرف سے روزہ رکھنے والی حدیث نسانی کی حدیث سے نہیں ٹکراتی

غلطی ہے۔ کیونکہ نسانی میں رحمت عالم کی حدیث نہیں ہے بلکہ ابن عباسؓ کا قول ہے۔ بھلا ابن عباسؓ کے قول کی حدیث کے ہوتے ہوئے کیا قدر و قیمت ہے۔ کسی صورت سے بھی حدیث پر ابن عباسؓ کے قول کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ حالانکہ ابن عباسؓ ہی سے روزہ رکھنے والی حدیث آئی ہے جس نسانی میں رحمت عالم کی حدیث نہیں بلکہ مسلم کی بریدۃ والی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آپ سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں ان پر ایک ماہ کے روزے تھے۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو۔ بخاری مسلم میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا جو شخص مرحلے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ لے۔

تم کہتے ہو کہ روزے والی حدیث ابن عمرؓ والی حدیث (جو مر جائے اور اس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا جائے) سے بھی ٹکراتی ہے۔ افسوس یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔

ابن عمرؓ والی حدیث پر جرح | بیہقی :- یہ حدیث صحیح نہیں۔ محمد بن عبدالرحمن بن ابی یعلیٰ کثیر الوہم لادی ہے۔ بلکہ صحابہ نافع نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمرؓ سے اسے ابن عمرؓ کا قول بتایا ہے۔

یہ حدیث قیاس جلی کے بھی خلاف نہیں | تم کہتے ہو کہ یہ حدیث قیاس جلی (اسلام، نماز اور زکوٰۃ پر قیاس) کے بھی خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا یہ قیاس جلی پھینک دینے کے قابل ہے۔ کہ اس سے رحمت عالم کی صحیح و عزیز حدیث کو رد کرتے ہو۔ یہی سنت اس کے غلط ہونے پر

گواہ ہے۔ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ کافر کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے اسلام قبول کرنے میں اور مسلمان مردے کے ایصالِ ثواب میں کھلا فرق ہے۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق تو روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔ اس سے بڑھ کر غلط اور کون سا قیاس ہو گا کہ مسلمان مردے کے ایصالِ ثواب کو کافر مردے کی طرف سے قبولِ اسلام پر قیاس کیا جائے۔ یا مجرم مردے کی طرف سے توبہ کی قبولیت پر قیاس کیا جائے۔ ابن عباس والی حدیث پر امام شافعی کی تنقید | شافعی فرماتے ہیں کہ ابن عباس والی حدیث میں ام سعد کی نذرستیں نہیں ہیں۔ معلوم نہیں حج کی نذر ہتھی با عمرے کی یا صدقے کی۔ اس کا جواب پہنچنے والے جو امام شافعی کے سب سے بڑے حمایتی ہیں یہ دیا ہے کہ ابن جبیر، مجاہد، عطاء اور عکرمہ کی ابن عباس والی روایتوں سے میت کی طرف سے قضا کا حوالہ ثابت ہو گیا ہے۔ اکثر کی روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے پوچھا تھا۔ فرین قیاس یہی ہے کہ وہ عورت ام سعد کے علاوہ ہے۔ بعض کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اس کی شہادت بریرہ السہمی والی روایت دیتی ہے کہ اس نے کہا میری والدہ فوت ہو گئیں اور ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے ہیں۔ فرمایا تم اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ لو (مسلم)۔ میں کہتا ہوں ابن ابی شیبہ کی ابن عباس والی روایت میں ہے کہ رحمہ اللہ سے ایک شخص نے آکر پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئیں ان کے ذمے ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے قضا کروں؟ فرمایا اگر ان پر قرص ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ بولے ہاں فرمایا تو اللہ کا قرص بددھ اولیٰ ادا کرنا چاہئے۔ یہ روایت بوخیمہ بھی لائے ہیں اور سنائی بھی۔ ام سعد والی حدیث سے اس کی سند بھی جدا گانہ ہے اور متن بھی۔ اگر ہم مان لیں کہ حدیث میں محفوظ نذر مطلق ہی ہے تو اشمس والی حدیث میں تو روزوں کی صراحت ہے۔ علاوہ ازیں رحمت عالم کا نذر کے بارے میں تفصیلی حالات معلوم نہ کرنا بتا رہا ہے کہ روزوں اور نماز کی نذر میں کوئی فرق نہیں۔ ورنہ رحمت عالم یہ پوچھ کر کہ روزوں کی نذر ہتھی یا نماز کی، جواب دیتے۔

مردوں کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں علماء کے اقوال | یہ اقوال اس لئے بیان کئے جاتے تاکہ کسی کو اس مسئلہ کے خلاف برا جلع کا وہم نہ ہو۔

ابن عباس و احمد ۱۔ نذر کے روزے رکھے جائیں اور رمضان کے روزوں کا کفارہ دیا جائے۔

ابو ثور، داؤد بن علی و اصحاب داؤد ۲۔ دونوں قسم کے روزے رکھے جائیں۔

اوزاعی، ثوری ۳۔ روزوں کا کفارہ دیا جائے ورنہ روزے رکھے جائیں۔

ابو عبید قاسم بن سلام ۴۔ نذر کے روزے رکھے جائیں اور فرض میں کھانا کھلا یا جائے۔

حسن بصری ۵۔ اگر مرنے والے پر ایک ماہ کے روزے ہوں اور اس کی طرف سے ایک ہی دن تیس آدمی

روزہ رکھ لیں تو جائز ہے۔

یہ کہنا کہ حج میں مردوں کو خرچ کا ثواب ملتا ہے | اور یہ دعویٰ بلا دلیل کے ہے جس کی سنت تردید کرتی ہے
افعال حج کا نہیں، غلط ہے | کیونکہ رحمت عالم نے فرمایا کہ تم اپنے والد کی طرف سے حج

کرو۔ اور ایک عورت سے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے حج کرو۔ ان حدیثوں میں آپ نے بتایا کہ نفس حج میت کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ حج پر جو خرچہ آتا ہے وہ میت کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس سے کہا جو شہریتہ کی طرف سے لیک لہہ رہا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر شہریتہ کی طرف سے۔ اسی طرح جب ایک عورت نے اپنے بچے کے بارے میں جو اس کے پاس تھا پوچھا کہ کیا اس کے لئے حج ہے تو فرمایا۔ ہاں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے لئے خرچہ کا ثواب ہے۔ بلکہ فرمایا کہ اس کے لئے حج ہے۔ حالانکہ بچہ نے حج میں کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا اس کی طرف سے اس کی مان نے کیا۔ علاوہ ازیں کبھی مرد سے حج کی طرف سے حج کرنے والا مقامی خرچہ کے علاوہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ لہذا اس قول کو سنت اور قیاس دونوں رد کرتے ہیں۔

کیا ایصال ثواب میں نیت کے | حدیثیں مطلق ہیں۔ رحمت عالم نے کسی حدیث میں بھی یہ نہیں بتایا
ساتھ الفاظ کی بھی ضرورت ہے؟ | کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی طرف سے ہے۔ خالی دلی ارادہ

نیت کافی ہے۔ لہذا اگر نیت کے ساتھ الفاظ بھی استعمال کرے تو خیر اور اگر نہیں استعمال کئے تو ثواب پھر بھی پہنچ جائے گا۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت سے واقف ہے۔ غالباً اسی وجہ سے شرط دگانے والوں نے شروع فعل میں نیت کی شرط لگائی ہے۔ ہاں اگر کوئی عمل اپنے لئے کیا ہو پھر اس کے ثواب کی کسی اور کے لئے نیت کر لی ہو تو اس میں محض نیت کافی نہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کو کچھ ہبہ کرنے کی یا غلام آزاد کرنے کی یا صدقہ کرنے کی نیت کرے تو یہ محض نیت ہی سے حاصل نہیں ہوں گی۔ مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھو کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے کوئی مکان بنوائے کہ اسے مسجد یا مدرسہ یا مسافر خانہ وغیرہ بنادے گا تو نیت ہی کے ساتھ وہ مکان وقف ہو جائے گا۔ اگرچہ الفاظ استعمال نہ کئے ہوں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی نیت سے کسی فقیر کو کچھ دیا ہے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی اگرچہ الفاظ استعمال نہ کئے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ قرہن ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا خواہ یہ نہ کہا ہو کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے۔

کیا ایصال ثواب ثابت قدمی اور | نہیں۔ یہ شرط بے کار ہے۔ نہ اس کی نیت کی جائے نہ اس قسم کے
قبولیت کی شرط کیا تھا کیا جائے | الفاظ استعمال کئے جائیں کیونکہ حق تعالیٰ ثواب پہنچائے گا۔ خواہ

شرط لگائی جائے بلکہ لگائی جائے۔ ثابت قدمی کی شرط کا دار و مدار اس پر ہے کہ عمل کا ثواب پہلے عامل کو ملے پھر اس سے منتقل ہو کر دوسرے کو ملے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب عامل نے عمل کے وقت نیت کر لی کہ یہ

عمل فلاں کی طرف سے ہے۔ تو فلاں کو اس کا ثواب براہ راست پہنچ جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی کسی اور کی طرف سے اپنا غلام آزاد کرے تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ حق ملا پہلے تو آزاد کرنے والے کو دے لیگا پھر اس سے منتقل ہو کر اسے ملے گا جس کی طرف سے غلام آزاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایصالِ ثواب کا مسئلہ ہے۔

مُرتے کے لئے کون سا ہدیہ افضل ہے؟ وہ ہدیہ افضل ہے جو بالذات افضل ہو۔ مثلاً غلام آزاد کرنا اور

صدقہ کرنا روزوں سے افضل ہے۔ اور افضل صدقہ وہ ہے جس کی صدقہ دینے والے کو ضرورت ہو اور

دینی ہو۔ اسی بنا پر رحمتِ عالم نے فرمایا افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ یہ اس مقام پر جہاں پانی کی کمی ہو۔ اور تشنگی

بھانسنے کے لئے پانی کافی نہ ہو۔ ورنہ جہاں نہریں اور چشمے ہوں وہاں پانی سے افضل کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح

دعا و استغفار اگر بچے دل سے غلوں و عاجزی کے ساتھ ہو تو اپنے مقام پر صدقہ سے افضل ہے۔ جیسے اپنے

مقام پر نماز جنازہ اور قبر پر پھڑے ہو کر: عالمِ لگنا صدقہ سے افضل ہے۔ غرضیکہ اپنے مقام پر غلام آزاد کرنا

صدقہ کرنا۔ دعا و استغفار کرنا اور حج کرنا سب ہی افضل ہیں۔ بلا اجرت کے رضا کارانہ قرآن پڑھنا اگر ثواب

پہنچنا نابھي جائز ہے۔ روزوں اور حج کے ثواب کی طرح تلاوت کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

کیا تلاوتِ قرآن سے ایصالِ ثواب سلف کا معمول نہ تھا؟ اس کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ

سی سلف سے منقول نہیں۔ حالانکہ وہ ہر نیکی کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے۔ نہ اس سلسلے میں رحمتِ عالم نے اُن کی

رسالتِ مانی فرمائی جبکہ آپ نے دعا و استغفار صدقہ حج اور روزہ وغیرہ کے بارے میں صراحت سے تعلیم دی۔ اگر تلاوت

قرآن کا بھی ثواب پہنچتا تو رحمتِ عالم غرور نہ مانتے اور صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر

تم عملوں کے ثواب کے قائل ہو تو کیا وجہ ہے کہ تلاوتِ قرآن کا ثواب نہ پہنچے۔ جب عملوں کا ثواب پہنچتا ہے تو

قرآن بھی ایک عمل ہے پھر مثابہ عملوں میں تفریق کر لے کی وجہ بتاؤ۔ اور اگر تم عملوں کے ثواب کے قائل نہیں ہو تو ضرور کہ

و صحیح حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور اجماع و قیاس کے خلاف چلتے ہو۔

سلف سے منقول نہ ہونے کی وجہ | یہ بات سلف میں اس لئے ظاہر نہ تھی کہ انھیں پڑھنے والوں کا عمل

نہ تھا اور نہ وہ آجکل طرح خاص قبروں پر جا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ نہ وہ کسی کثرت پر ہلکے صدقہ اور دعا

پر گواہ بنایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اگر تم سے پوچھا جائے کہ سلف میں سے کسی سے یہ منقول ہے کہ اس نے یہ الفاظ

ہوں کہ اے اللہ اس روزے کا ثواب فلاں کے لئے ہے۔ تو کیا جواب دو گے۔ سلف نیکیاں چھپایا کرتے تھے

لہذا ایصالِ ثواب کے لئے عملِ قرآن کو کیسے ظاہر کرتے۔ یہ مسئلہ رحمتِ عالم نے صحابہ کو خود بخود نہیں بتایا تھا۔ جس

جو پوچھا آپ نے اس کو اسی کا جواب دیدیا۔ اور انھیں اس کے علاوہ عملوں سے روکا بھی نہیں۔ پھر روزوں

کے ثواب میں جو محض نیت اور طعام و شراب و جماع سے رک جاتا ہے۔ اور ذکر و قرات کے ثواب میں جو عمل

کیا فرق ہے۔ جب روزوں کا ثواب پہنچتا ہے تو ذکر و قراۃ کا تو بدرجہ اولیٰ پہنچنا چاہئے۔ کسی کا یہ کہنا کہ کسی سلف نے تلاوت سے ایصالِ ثواب نہیں پہنچایا اپنی کم علمی کی بات ہے۔ کیونکہ یہ اس چیز کی شہادت ہے جس سے وہ واقف نہیں۔ اسے کیا خبر کہ سلف ایسا کیا کرتے ہوں اور کسی کو خبر نہ کرتے ہوں۔ اور ان کی نیت کی علام الغیوب ہی کو خبر ہو۔ جبکہ نیت کو الفاظ سے ادا کرنے کی شرط بھی نہیں ہے۔

اس مسئلہ کی حکمت یہ ہے کہ ثواب عامل کی ملکیت ہے۔ اگر وہ حسن سلوک و نیکی کے طور پر اسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو وقف کر دے تو اللہ پاک اس کا ثواب اس تک پہنچا دیگا۔ پھر قرأت قرآن سے ثواب نہ پہنچنے کی کیا دلیل ہے۔ حالانکہ تمام لوگوں کا بلکہ نہ ماننے والوں کا بھی تمام زمانوں میں اس پر عمل رہا ہے اور کسی عالم نے بھی اسے برا نہیں سمجھا ہے۔

رحمتِ عالم کے ایصالِ ثواب کے بارے میں اگر کہا جائے کہ رحمتِ عالم کے ایصالِ ثواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پچھلے فقہاء میں سے بعض نے تو مستحب سمجھا ہے اور بعض نے بدعت۔ کیونکہ صحابہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے لئے تو قیامت تک آنے والے امتیوں کے نیک عملوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ کیونکہ آپ ہی نے امت کو ہر بھلائی بتائی اور اس کی رغبت دلائی۔ لہذا آپ کو رب کے عملوں کا ثواب پہنچنا ہی رہے گا۔ خواہ کوئی آپ کو بد یہ کرے یا نہ کرے۔

سترھواں باب

کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟

کیا روح قدیم ہے یا حادث و مخلوق؟ اگر اسے حادث و مخلوق تسلیم کر لیں اور یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے تو اللہ کا امر کس طرح حادث و مخلوق ہو سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ یہ اضافت روح کی قدامت پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے حضرت آدم کی طرف سے خبر دی کہ اس نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ اس میں ہاتھ اور روح کی اپنی طوفاضافت کی ہے اس اضافت کی کیا حقیقت ہے؟

یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دنیا کے قدم ڈمگنا گئے اور بہت سی جماعتیں گمراہ ہو گئیں۔ لیکن اللہ نے اپنے رسول کے تابعداروں کو صحیح صحیح بات کی رہنمائی فرمائی۔ اس پر انبیائے کرام کا اجماع ہے کہ روح حادث و مخلوق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کی پرورش و دائرہ تدبیر کے اندر ہے۔ جس طرح انبیائے کرام کے دین میں یہ بات پچھلے ہی ہے کہ عالم حادث ہے۔ زندگی بعد الموت یقینی ہے۔ تمام چیزوں کا صرت اللہ ہی خالق ہے اور اہل کے سوا

تمام چیزیں مخلوق ہیں۔ اسی طرح روح کا حادث ہونا بدیہی ہے۔ بہترین زمانوں میں روح کے حادث و مخلوق ہونے پر اتفاق رہا ہے۔ کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ جب تابعین کا زمانہ ختم ہو گیا تو ان کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو قرآن و حدیث میں کو تاہ فہم تھی اس نے دعویٰ کیا کہ روح قدیم و غیر مخلوق ہے اور یہ دلیل دی کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے اور اللہ کا امر غیر مخلوق ہے۔ اس نے علم کتاب قدرت، سمع، بصر اللہ کی طرف روح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ پھر جس طرح وہ قدیم و غیر مخلوق ہیں اسی طرح یہ بھی قدیم و غیر مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے توقف سے کام لیا اور کہا کہ ہم نہ مخلوق ہی کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق۔

ابن مندہ کا جواب | اس سلسلے میں ابن مندہ نے جو جواب دیا۔ ایک شخص نے مجھے روح کے بارے میں جسے اللہ نے مخلوق کے نفوس و اجسام کا منتظم بنایا ہے۔ پوچھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بعض لوگوں نے روح پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے گمان میں روح غیر مخلوق ہے۔ ان روحوں میں سے بعض نے قدسی ارواح کو خاص کیا ہے اور اللہ کی ذات میں سے ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو میں پہلے علماء کے مختلف خیالات کو بیان کرتا ہوں پھر ان کے اقوال کے خلاف قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کو صحابہ اور تابعین کے اقوال کو اور علماء کی رائے کو پیش کروں گا۔ اس کے بعد قرآن و حدیث سے روح کے دلائل بیان کروں گا۔ اور بلا علم کے روح پر گفتگو کرنے والوں غلطیاں بتاؤں گا۔ اور یہ بھی کہ وہ جہم اور اصحاب جہم کے سمجھتا ہیں۔

روح کے بارے اختلاف | لوگوں میں اس میں اختلاف ہے کہ روح کیا ہے اور نفس میں اس کا مقام کہاں ہے۔ (۱) بعض کے نزدیک تمام روہیں مخلوق ہیں۔ اہل سنت و اہل حدیث اسی کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ روہیں جمع کئے ہوئے لشکر ہیں۔ پھر ان میں سے جن میں تعارف ہو جاتا ہے ان میں محبت ہو جاتی ہے اور جن میں تعارف نہیں ہوتا ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ معلوم ہو کہ روہیں مخلوق ہیں۔ کیونکہ جمع کیا ہوا لشکر مخلوق ہی ہوتا ہے۔ (۲) بعض کہتے ہیں کہ روہیں اللہ کے امر میں سے ہیں اور اللہ نے مخلوق سے ان کی حقیقت و معرفت چھپا دی ہے۔ ان کی دلیل آیت قل الروح من امر ربی ہے۔ آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے۔ (۳) بعض کے نزدیک روہیں اللہ کے انوار و حیات میں سے نور و حیات ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک نے اندھیرے میں مخلوق پیدا کی پھر ان پر اپنا نور ڈالا۔ پھر یہ اختلاف بیان کیا کہ روہیں مرنے میں یا نہیں۔ برزخ و آخرت میں جسموں کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ یا نہیں اور یہ کہ آیا روح نفس ہی ہے یا نفس کے علاوہ کچھ اور ہے۔

محمد بن نصر مروزی کا بیان | محمد بن نصر مروزی:۔ بے دینوں اور افضیوں نے حضرت آدم کی روح کے بارے میں وہی تاویل کی ہے جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی روح کے بارے میں کی کہ روح اللہ کی ذات سے جدا ہو کر

مریم میں آگئی۔ اسی بنا پر مسیحیوں کی ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی پرستش شروع کر دی کیونکہ ان کے گمان میں حضرت عیسیٰ اللہ کی روح ہیں۔ جو مریم صدیقہ میں اترا آئی ہے۔ اس لئے روح ان کے نزدیک غیر مخلوق ہے۔ اور بے دینوں اور رافضیوں کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت آدم کی روح بھی اسی طرح ہے اور غیر مخلوق ہے۔ یہ لوگ دُفنت فیہ من ردیٰ میں نے ان میں اپنی روح پھونک دی۔ ثم سواہ دُفنت فیہ من روحہ دہرا اللہ نے انہیں دست کر کے ان میں اپنی روح پھونک دی کی باطل تاویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدم کی روح غیر مخلوق ہے۔ جیسے روح کو نور کہنے والے یہ تاویل کرتے ہیں۔ کہ رب کا نور غیر مخلوق ہے۔ کہتے ہیں پھر یہ روح حضرت آدم کے بدن کے دھڑی میں آئی پھر ہر نبی اور اس کے دھڑی میں آئے آئے علی بن ابی طالب پھر حسن و حسین میں پھر ہر دھڑی میں اور امام میں آئی۔ لہذا امام ہر چیز کو بلا تعلیم ہی کے جانتا ہے اسے تعلیم کی ضرورت ہی نہیں۔

روح کے مخلوق ہونے پر مسلمانوں کا اجماع | مسلمانوں میں اس بات میں اختلاف نہیں کہ تمام روحیں

خواہ انبیاء کی ہوں یا غیر انبیاء کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں ایجاد و اختراع کیا اور انہیں خلعت وجود بخشا۔ پھر دیگر تمام مخلوق کی طرح انہیں بھی اپنی طرف منسوب کیا۔ جیسے اس آیت و سخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منہ اللہ نے اپنی آسمان و زمین کی تمام مخلوق تمہارے تابع بنا دی ہیں اللہ کی طرف تمام مخلوق کی نسبت ہے۔

علامہ ابن تیمیہ کی رائے | آپ فرماتے ہیں تمام اہل سنت، ائمہ کرام اور سلف امت کا اجماع ہے

کہ روح مخلوق ہے۔ اور ایجاد کی ہوئی ہے۔ بہت سے اماموں نے اس پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ مثلاً

محمد بن نصر مروزی نے جو اپنے زمانے کے بلا اختلاف سب سے بڑے عالم ہیں، اسی طرح ابو محمد بن قتیبہ نے

روح پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے کہ نسیم روح کو کہتے ہیں۔ لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ ہی

دانہ آگاہنے والا اور روح پیدا کرنے والا ہے۔ ابواسحاق بن شاقلا نے اس مسئلہ کا جواب دیتے ہوئے

فرمایا۔ اصحاب توفیق اس میں شک نہیں کرتے کہ روح مخلوق ہے۔ اس مسئلہ پر اکابر علماء و مشائخ کی جامعہ

نے روشنی ڈالی ہے اور روح کو غیر مخلوق کہتے ہیں ان کی سخت تردید کی ہے۔ بلکہ ابو عبد اللہ بن مندہ نے

نے تو اس موضوع پر ایک مبسوط کتاب بھی لکھی ہے۔ جس کی امام محمد بن نصر مروزی وغیرہ اور شیخ ابو سعید

ابو یعقوب نہر جوڑی اند قاضی ابو العلی نے تعریف کی ہے اور اس پر بڑے بڑے اماموں نے روشنی ڈالی

ہے اور ان کی سخت مذمت کی ہے۔ جو حضرت مسیح کی روح کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ دوسری روحوں کا تو

ذکر ہی کیا ہے۔ جیسا کہ امام احمد نے زندیقوں اور جہمیہ کی تردید میں ذکر فرمایا ہے۔

ایک جہمی کا باطل دعویٰ | ایک جہمی نے دعویٰ کیا کہ مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت معلوم ہے۔ جو

بتاتی ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ ہے: انما نوحیٰ رسول اللہ (عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول

ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح میں (اور عیسیٰ مخلوق میں) ہم نے کہا حق تعالیٰ نے تجھ سے قرآن کی سمجھ سلب کر لی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ابغاث بولے جاتے ہیں جو قرآن کے لئے نہیں بولے جاسکتے۔ مثلاً ہم آپ کو یو یو، شیر خوار بچہ، ہوشیار لڑکا، سمجھدار نوجوان کھانے پینے والے کہتے ہیں۔ آپ کے کرنے نہ کرنے کا خطاب بھی ہے، آپ پر خطاب، وعدہ اور وعید بھی جاری ہوتا ہے اور آپ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لئے ہمارے لئے یہ حلال نہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں وہی قرآن کے بارے میں کہیں۔ کیا تم نے اللہ سے سنا کہ اس نے قرآن کے بارے میں وہی کہا ہو جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا۔ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ کلمہ سے مراد کلمہ کن ہے۔ حضرت عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ آپ نفس کلمہ کن نہیں۔ بلکہ کن اللہ کا قول ہے اور مخلوق نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ اس کلمہ سے پیدا ہوئے وہ مخلوق ہیں۔

عیسائیوں اور جہمیوں کا جھوٹ | عیسائیوں اور جہمیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ جہمی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلمہ مخلوق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ مخلوق ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کلمہ ہیں۔ اور اس کی ذات میں سے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ کپڑا اسی تھان میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کلمہ سے پیدا ہوئے۔ نفس کلمہ نہیں۔ کیونکہ کلمہ تو اللہ کا قول کن ہے۔ اور روح منہ کا یہ مطلب ہے کہ ان میں اللہ کے حکم سے روح آئی۔ فرمایا۔ وسخر لکم مافی السموات ومافی الارض جمیعاً منہ (اللہ نے تمہارے لئے تمام زمین و آسمان اپنے حکم سے مسخر فرمادئے۔ روح اللہ کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے اپنے کلمہ سے روح پیدا کی۔ جیسے عبد اللہ (اللہ کا بندہ)، سدا اللہ (اللہ کا آسمان)، الرحمن (اللہ کی زمین) وغیرہ کہا جاتا ہے۔ امام احمد نے یہاں اس بات کی عراحت کر دی کہ حضرت مسیح کی روح مخلوق ہے دوسری روحوں کا تو کہنا ہی کیلئے۔ اللہ نے اپنی طرف اس روح کی نسبت کر دی جسے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا لہذا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح قدیم وغیرہ مخلوق ہے۔ فرمایا۔ فارسلنا الیہا روحنا پھر ہم نے مریم صدیقہ کی طرف اپنی روح بھیج دی اور وہ اُن کے سامنے انسانی رو میں ظاہر ہوئی۔ یہ روح اللہ کی بھیجی ہوئی تھی اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم اللہ کی طرف منسوب کردہ اشیاء کے اقسام بیان کریں گے اور یہ بھی کہ کب منسوب کردہ چیز اس کی صفت قدیم بنتی ہے اور کب وہ مخلوق ہوتی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔

روح کے مخلوق ہونے کے دلائل | (۱) حق تعالیٰ نے فرمایا، اللہ خالق کل شیء (اللہ ہر چیز کا خالق ہے)

یہ لفظ عام ہے اس میں کسی صورت سے بھی تخصیص کو دخل نہیں۔ اس معلوم میں صفات باری تعالیٰ داخل نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں داخل ہیں۔ حق تعالیٰ معبود ہے اور کمال والی صفتوں سے متصف ہے اس کا علم قدرت حیات، ارادہ، اسمع بعصر اور تمام صفات اس کے نام کے مسمیٰ میں داخل ہیں۔ مخلوق چیزوں میں داخل نہیں جیسے اس کی ذات مخلوق چیزوں میں داخل نہیں۔ پس حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے ساتھ خالق ہے۔ اور باقی تمام چیزیں مخلوق ہیں یہ بات مانی ہوئی ہے کہ روح نہ تو اللہ ہے اور نہ اس کی صفتوں میں سے کوئی صفت ہے۔ بلکہ مصنوعات میں سے ایک مصنوع ہے۔ اور فرشتوں جنوں اور انسانوں کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ (۲) فرمایا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلِ دَلْمِ نَكْ شَيْئًا اے ذکر یا میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ خطاب روح و بدن سے ہے۔ فقط بدن سے نہیں۔ کیونکہ تنہا بدن میں خطاب و فہم کی اور عقل و شعور کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ صلاحیت روح کو ہے۔ معلوم ہوا کہ روح مخلوق ہے۔

(۳) فرمایا۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَبِأَعْمَلُونَ (اللہ نے تمہیں اور تمہارے عملوں کو پیدا کیا) وجہ استدلال حسب سابق ہے۔ (۴) فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ الْاِنْسَانَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت میں بنائیں پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو یہاں بھی جمہور کے نزدیک خطاب روحوں اور جنوں کو ہے اور بعض کے نزدیک صرف روحوں سے خطاب ہے۔ ابھی جسم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہر صورت میں روحوں کے پیدا ہونے کی کھلی دلیل ہے۔ (۵) قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا، ہمارے بزرگوں کا اور ہر چیز کا رب ہے۔ لہذا اس کی ربوبیت ہمارے بدنوں اور روحوں بدنوں کو شامل ہے جسوں کی طرح روحیں بھی ملوک و پرورش یافتہ ہیں۔ اور ہر ملوک و پرورش یافتہ مخلوق ہے۔ ہذا روحیں بھی مخلوق ہیں۔ (۶) قرآن حکیم کی پہلی سورت (فاتحہ) سے کئی طرح معلوم ہوتا ہے کہ روحیں مخلوق ہیں فرمایا اللہ رب العالمین ہے۔ چونکہ عالم میں روحیں بھی داخل ہیں۔ لہذا روحوں کا بھی رب ہے۔ فرمایا۔ ہم ہر شے پر مبرا ہیں اور تم بھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لہذا روحیں اللہ کی پرستش کرتی ہیں اور اسی سے مدد مانگتی ہیں۔ روحیں اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کی محتاج ہیں اور اس سے سیدھی راہ کی ہدایت مانگتی رہتی ہیں روحوں کے عالم و ہر بانی بھی ہوتی ہے اور قہر و غضب بھی۔ یہ شان مخلوق کی ہوتی ہے۔ قدیم و غیر مخلوق کی نہیں۔

آل دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بندہ ہے یہ عبودیت روح کو چھوڑ کر صرف جسم پر واقع نہیں ہو سکتی۔ اصل پر چھوڑ کر صرف روح کی عبودیت ہے۔ جسم تو اس کے تابع ہے۔ جیسے اور دیگر تمام احکام میں تابع ہے۔ پس روح اسے حرکت دیتی اور کام کراتی ہے۔ (۷) فرمایا۔ بَلْ اِلٰی عَلٰی الْاِنْسَانِ عِیْنٌ انسان پر ایک عین ہے۔ نہ بھی آچکا ہے جب اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ اگر روح قدیم ہوتی تو ہمیشہ نام و نشان ہوتا۔ کیونکہ اصل انسان نور روح سے ہے صرف بدن سے نہیں۔ یا قادم بحکم کم تشریف بخیر + فانت بالروح لا بالجسم انسان۔

(ترجمہ) اسے جسم کے خادم جسم کی خدمت کر کے کتنی شقاوت پائے گا تو جسم سے نہیں بلکہ روح سے انسان ہے۔
 (۹) دلائل سے ثابت ہے کہ قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ یمن والوں نے کہا یا رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم دینی سمجھ حاصل کرنے کے لئے آپ کے پاس آئے ہیں۔ دنیا کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ
 اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے ذکر کے ساتھ ہر چیز لکھ لی۔ (بخاری) معلوم
 ہوا کہ اللہ کے ساتھ روحیں اور نفوس قدیمہ نہ تھیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی ادبیت میں کوئی بھی کسی
 صورت سے مساوی نہیں۔ (۱۰) دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں۔ اور فرشتے ایسی روحیں
 ہیں جو جسموں سے مستغنی ہیں۔ یہ انسان اور روح انسان سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ پھر جب فرشتہ جاناں
 کے جسم میں روح پھونکنا ہے مخلوق ہے تو روح جو اس کے ڈالنے سے بڑی آہے کیسے قدیم ہو سکتی ہے۔

فرشتہ روح انبی کو لے کر نہیں آتا بلکہ
 روح اس کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے

ان مغالطہ کھانے والوں کا خیال ہے کہ فرشتہ قدیم اور
 ازلی روح کے ساتھ بھیجا جاتا ہے اور وہ روح انسان کے
 جسم میں ڈالتا ہے۔ جیسے کوئی کپڑا دے کر کسی کو کسی کے پاس بھیجے اور وہ اسے اس کپڑے کو پہنا دے۔ مگر یسخت
 لڑائی اور دھوکہ ہے۔ بلکہ روح فرشتے کے پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے جسم منی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور غذا
 سے اسکی پرورش ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ روح کا مادہ فرشتے کے پھونکنے سے ہے اور جسم کا مادہ جسم میں منی
 ڈالنے سے ہے۔ ایک آسمانی مادہ ہے اور ایک ارضی۔ کسی پر آسمانی مادہ غالب آجاتا ہے اور اس کی روح
 علوی شریف اور فرشتوں میں رہنے پہننے کے قابل بن جاتی ہے اور کسی پر ارضی مادہ غالب آجاتا ہے اور
 اس کی روح سفلی ذلیل اور ارواح سفلی میں رہنے پہننے کے قابل بن جاتی ہے۔ پس فرشتہ روح کا باپ ہے
 اور منی جسم کا باپ ہے۔ (۱۱) رحمت عالم نے فرمایا۔ رو میں جمع شدہ شکر میں۔ جمع شدہ شکر مخلوق ہی ہوتا
 ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہؓ، صدیقؓ، سلمان فارسیؓ، ابن عباسؓ، ابن مسعودؓ، ابن عمرؓ، علیؓ اور
 عمرو بن عبسہؓ ہیں۔ (۱۲) روح وفات قبض روک لینے اور چھوڑ دینے سے محض ہوتی ہے۔ اور یہ شان
 مخلوق کی ہے۔ فرمایا۔ اللہ بتو فی النفس الخ واللہ موت کے وقت روحیں اٹھاتا ہے اور جہنم میں نہیں اٹھتیں
 نیند کے وقت اٹھاتا ہے۔ پھر انہیں تو روک لینا ہے جنہر موت کا فیصلہ کر چکا ہے اور دوسری روحیں مقررہ
 تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت میں النفس سے قطعی طور پر روحیں مراد ہیں۔ ابو قتادہ انصاری کا
 بیان ہے کہ ہم ایک دفعہ رات میں رحمت عالم کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے شہرے کی درختوں
 کی گئی فرمایا۔ اگر تم سو گئے تو پھر ہمیں نماز کے لئے کون جگا دے گا۔ بلال بولے یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے
 بڑا وڈال دیا۔ لوگ سو گئے اور بلال اپنی سواری سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ پھر سو رہے۔

کا کچھ حصہ نکل آیا تھا کہ رحمت عالم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا بلال تم نے خوب جگایا۔ بولے اللہ کی قسم ایسی نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی تھی جیسی آج آئی۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ نے جب تک چاہا تمہاری روحیں روک رکھیں اور جب چاہا انہیں لوٹا دیا۔ (بخاری مسلم) پس روح مقبوضہ وہ روح ہے جسے اللہ پاک موت و نیند کے وقت اٹھا لیتا ہے۔ پھر موت کے وقت اٹھائی جانے والی روح لوٹائی نہیں جاتی۔ ملک الموت مرنے والے کے سر ہانے آکر بیٹھتا ہے اور اس کے بدن سے روح قبض کر لےتا ہے۔ اور جنت یا جہنم کے کفن میں کفنانا ہے پھر آسمان پر لیکر چڑھتا ہے۔ راہ میں ملنے والے فرشتے اس کی تعریف یا بڑائی کرتے ہیں۔ پھر روح رب کے آگے کھڑی کی جاتی ہے اور اسے پاک اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ پھر زمین کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور مریضے اور اس کے کفن کے درمیان داخل ہو جاتی ہے۔ پھر قبر میں منکر نکیر سوال کرتے ہیں اور بطور نتیجے کے عذاب یا ثواب ہوتا ہے یہی روح سبز پرندوں کے پیٹوں میں رکھ دی جاتی ہے اور جنت سے کھاتی پیتی ہے۔ اسی پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہی نقیدین و تکذیب کرتی ہے۔ یہی اطاعت و نافرمانی کرتی ہے۔ یہی آثارہ، لوامہ اور مظننہ ہے اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ یہی خوش نصیب و بد نصیب ہوتی ہے۔ یہی روکی اور چھوڑی جاتی ہے۔ یہی تندرست و بیمار ہوتی ہے۔ یہی لذت اندوز و المناک ہوتی ہے۔ اسی کو خوف و ملال ہوتا ہے۔ یہ تمام صفاتیں مخلوق ہی کی ہیں۔ رحمت عالم سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انت خلقت نفسی الخ لے اللہ تو نے ہی میری روح پیدا کی اور تو ہی اسے اٹھائے گا۔ اس کی موت و زندگی میرے ہی اختیار میں ہے۔ پھر اگر تو اسے روکے تو اس پر رحم فرما۔ اور اگر چھوڑ دے تو اپنے نیک بندوں کی طرح اس کی حفاظت کر۔ حق تعالیٰ جسوں کی طرح روحوں کا بھی خالق ہے فرمایا۔ ما اصاب من مصیبتہ فی الارض ولا فی انفسکم الخ۔ جو کچھ مصیبت دنیا میں اور تمہاری جانوں میں آتی ہے وہ ایک کتاب میں قبل اس کے کہ ہم مصیبت پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک نیرا ماحیہ ضمیر زمین کی طرف لوٹتی ہے اور بعض کے نزدیک انفسکم کی طرف۔ ظاہر ہے کہ قرینہ انفسکم ہی ہے۔ اس نے ضمیر کا جانوں کی طرف لوٹانا زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر تمیز کی طرف لوٹا دی جائے تو بھی مناسب ہے۔ بھلا روح کیسے تعلیم اور خالق سے مستغنی ہو سکتی ہے۔ جبکہ اپنی ایک ایک ضرورت میں اپنے خالق کی محتاج و دست نگر ہے نہ صرف سلی ذات بلکہ اس کے افعال و صفات بھی رب ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس کی ذات کا تقاضا عدم ہے جسے تو اپنے نفع و نقصان۔ موت و حیات اور زندگی بعد الموت پر بھی قدرت نہیں وہ اتنی ہی نیکیاں کساتی ہے جتنی اللہ پاک نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ اور انہیں برائیوں سے بچتی ہے جن سے اللہ بچاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہدایت سے فیضیاب ہوئی ہے۔ اسی کی توفیق و اصلاح سے درست و ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ اسی کی تعلیم سے علم حاصل کرتی ہے اور اس کے ڈالے ہوئے علم سے آگے نہیں بڑھتی۔ لہذا اللہ نے اسے پیدا کیا پھر شکل و صورت

بتائی اور اچھی بری باتیں اس کے دل میں ڈالیں۔ حق تعالیٰ نے خبر دی کہ دوسری روحیں کا اور ان کے اچھے برے کاموں کا خالق ہے۔ روح نہ خود غیر مخلوق ہے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں اور نہ اپنے افعال کی خالق ہے جیسا کہ دوسرے نادانوں کا خیال ہے۔ یہ بات بدیہی ہے کہ اگر روح قدیم و غیر مخلوق ہوتی تو بالذات اپنے وجود و صفات و کمال میں مستغنی ہوتی۔ حالانکہ قدم قدم پر محتاج ہے اور یہ احتیاج اس کی ذات سے ہے۔ کسی دوسری علت سے نہیں۔ جیسے اس کا رب بالذات مستغنی ہے اور یہ ذاتی استغنا ہے۔ کسی دوسری علت سے نہیں۔ حق تعالیٰ کی قدامت و ربوبیت میں اس کی ہمہ گیر سلطنت میں، اس کے قدسی کمالات میں اور اس کے استغنا میں کوئی شریک نہیں۔ غرضیکہ جمہور کی طرح حدوث و تخلیق کے نشانات روحوں پر بھی جھلکتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّهَا نَاسٌ تَثْمِ الْقَرَارِ۔ اے نبی! تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز و لائق تعریف ہے۔ یہ خطاب فقط جمہور ہی سے نہیں ہے بلکہ جمہور کے ساتھ روحوں سے بھی ہے اور اللہ کے اس ہمہ گیر استغنا میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح دلیل سینے سے فرمایا۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُمَ۔ یعنی اگر تم ملوک و مقہور اور اپنے علموں کا بدلہ دیئے جانے والے نہیں ہو تو جب روحیں خلق میں آکر ایک جائیں تو انہیں بدنوں میں لٹا کر تو دکھاؤ۔ کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ روحیں کسی کی ملکیت ہیں۔ اور مالک ان سے حسابے کر ان کے علموں کا بدلہ دینگا۔

غرضیکہ ہم نے اوپر جتنے روح کے احکام و حالات بیان کئے اور موت کے بعد ان کی برزخی ٹہرنے کے مقامات بتائے وہ سب بتا رہے ہیں کہ روح مخلوق و مملوک ہے۔ قدیم نہیں۔ روحوں کا مخلوق ہونا روزِ ردشن کی طرح واضح ہے۔ دلائل کا محتاج نہیں اگر گمراہ صوفی اور بدعتی اور قرآن و حدیث کو غلط سمجھنے والے نہ ہوتے تو ہمیں دلائل کی ضرورت نہ تھی۔ مگر لوگوں نے اپنی الٹی سمجھوں کے باوجود روحوں پر ایسی گفتگو کی جو صاف بتا رہی ہے کہ وہ روحوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک مرنی و عقل کا انسان بھی ایسی صاف بات کا انکار نہیں کر سکتا جس پر نہ صرف اس کی ذات و صفات اور افعال و جوارح گواہی دے رہے ہوں۔ بلکہ آسمان و زمین اور اللہ کی تمام مخلوق گواہی دینی ہو اللہ کے پاس ہر چیز اپنے مخلوق ہونے پر کئی کئی طرح سے گواہ ہے۔ انکار کرنے والوں کے اندر ہی بہت سے دلائل موجود ہیں۔

روح کو غیر مخلوق کہنے والوں کے دلائل | اس فرقہ کے جس قدر دلائل ہیں قرآن کی محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں سے لئے ہوئے ہیں۔ جو ہر گمراہ اور بدعتی فرقے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی اصل سے آخر تک محکم آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ پاک ہی خالق و موجد و مراع ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا جواب | انہوں نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي سے جو روح کے غیر مخلوق ہونے پر دلیل دی ہے اس کا دار مدار اس پر ہے کہ امر سے مراد طلب ہے جس کے مقابلہ میں نہی آتی ہے۔ حالانکہ ایسا

نہیں ہے۔ یہاں امر سے مراد مامور ہے اور امر بمعنی مامور عربی زبان میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ استعمال کیا گیا ہے الیٰ امر اللہ (اللہ کا مقرر کردہ عذاب آگیا) لہا جاء امر ربک (جب آپ کے رب کا مقرر کردہ عذاب آگیا) وما امر الساعۃ الا کلح البصر (قیامت کا مقرر کردہ وقت ہلک چمکے میں آجائے گا) اسی طرح لفظ خلق مخلوق کے معنی میں آتا ہے۔ اس آیت میں کسی صورت سے بھی روح کی قدامت وغیرہ مخلوقیت کی دلیل نہیں۔ اس آیت کی بعض سلف نے یہ تفسیر کی ہے کہ روح اللہ کے حکم سے مخلوق کے جسموں میں آئی۔ اور اس کی قدامت سے وہاں ٹھہر گئی یہ تفسیر اس صورت میں ہے۔ جبکہ آیت دانی روح سے انسانی روح مراد ہو۔ لیکن اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں روح سے انسانی روح مراد ہے۔ یا کوئی خاص روح مراد ہے۔ قریب قریب تمام سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں روح سے وہ روح مراد ہے جو قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ معاً یعنی جس دن روح فرشتوں کے ساتھ قطار باندھ کر کھڑی ہوگی یہ روح سب سے بڑا فرشتہ ہے حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں رحمت عالم کے ساتھ ساتھ مدینہ کے سیاہ پتھروں والے علاقہ سے گزر رہا تھا اور آپ لکڑی سے ٹپک لگا کر چل رہے تھے۔ پھر ہم چند یہودیوں کے پاس سے گزرے انہوں نے آپس میں کہا آؤ آپ کے روح کے بارے میں پوچھیں کسی نے کہا نہیں۔ کہیں ایسی بات نہ بتادیں جس سے ہمیں صدمہ ہو۔ لیکن یہودی بولے ہم پوچھے ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر کہا۔ ابو القاسم! یہ روح کہا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے پہچان لیا کہ آپ پر دہی اتھ رہی ہے۔ آخر میں ٹھہر گیا۔ پھر جب دہی کھل گئی تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی (بخاری وغیرہ) یہ بات ظاہر ہے کہ یہودیوں نے انسانی روح کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس روح کے بارے میں سوال کیا تھا جس کا حال دہی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس روح کے بارے میں سوال اتنا جو اللہ کے پاس ہے اور جس سے لوگ نا آشنا ہیں۔ انسانی روح غیب میں سے نہیں۔ بہت سے مذہب والوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر انسانی روح کے بارے میں جواب بیان لیا جائے تو جواب ثبوت کی خبروں میں سے نہیں بنتا۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | اگر کوئی کہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ قریش نے عقبہ بن ابی معیط کو اور عبداللہ بن ابی امیہ کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بنی مسلم کی تحقیق کے سلسلے میں بھیجا۔ انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہم میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ نہ ہمارے دیوا پر ہے اور نہ تمہارے دین پر۔ یہودیوں نے پوچھا اسے کون مانتے ہیں۔ یہ بولے غلام کمزور نیچے طبقے کے اور کمرے پڑے لوگ مانتے ہیں۔ اور نیچے طبقے کے شرنا اور معزز حضرات نہیں مانتے۔ یہودی بولے کہ نبی کے طور کا وقت تو آگیا ہے اور کم اس شخص کے جو حالات بتا رہے ہو وہی انہیں حالات سے دوچار ہو گا۔ ہم نہیں تین باتیں بتاتے ہیں اس سے جا کر پوچھو مگر انہیں بتا دے تو سچا ہے ورنہ

جھوٹا ہے۔ اس سے روح کے بارے میں پوچھو جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ روح اللہ سے ہے تو کہو اللہ جہنم میں ایسی چیز کو کس طرح ڈال سکتا ہے جس سے ہے۔ آخر آپ نے اس کے بارے میں جبرئیل سے پوچھا تو حق تعالیٰ نے یہ آیت اتاری یعنی روح اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سے نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسانی روح مراد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جیسی سند قابل محبت نہیں۔ کیونکہ یہ روایت سدی کی تفسیر میں ابد مالک سے ہے۔ اور اس میں کئی باتیں منکر ہیں۔ تمام کتب صحیح و مسند میں اس قصے کا سیاق سدی کے سیاق کے خلاف ہے۔ اعمش اور سفیرۃ ابراہیم سے وہ ملقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے بیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گذرے میں آپ کے ساتھ تھا۔ یہودیوں نے آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ میں نے سوچا آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ پھر یہ آیت اتری۔ **یسئلونک عن الروح، قل الروح من امر ربی وما اوتوا من العلم الا قلیلاً** یہودی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دین روح میرے رب کے مامور میں سے ہے اور یہودیوں کو تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے (ابن مسعود کی یہی قرأت ہے) یہودی بڑے تورات میں بھی یہی جواب ہے۔ زکریا بن عبد الحمید وغیرہ) اس کے ہم معنی ابن عباسؓ والی روایت ہے۔ ان روایتوں سے سدی والی حدیث کا ضعف معلوم ہو گیا۔ اور یہ بھی کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے۔ مکہ کا نہیں۔ کیونکہ اس حدیث میں اور ابن مسعود والی حدیث میں صراحت ہے کہ سوال مدینہ میں کیا گیا تھا۔ اگر مکہ میں ہو چکا ہوتا تو آپ وحی کا انتظار نہ کرتے۔ اور فوراً جواب دے دیتے۔ کیونکہ مکہ میں پہلے ہی سے اس کا جواب آپ کو معلوم ہو چکا تھا۔

ابن عباسؓ والی روایات پر تبصرہ | اس آیت کی تفسیر میں ابن عباسؓ سے سخت مختلف روایتیں آئی ہیں۔ یہ اضطراب یا تو راویوں کی جانب سے ہے یا خود ابن عباسؓ ہی کے اقوال میں اضطراب ہے۔ اب ہم ان مضطرب روایتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ والی سدی کی روایت تو گذر ہی چکی، دوسری روایت [دوسری روایت دافد بن ابی ہند عکرمہ سے اور وہ ابن عباسؓ سے جو روایت کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ خود داؤد کی اس روایت میں اضطراب ہے چنانچہ مسروق و ابراہیم یحییٰ بن زکریا سے اور وہ داؤد سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن نصر مروزی اس طرح لائے ہیں۔ اسحاق یحییٰ بن زکریا۔ داؤد عکرمہ۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ دوا کہ ہم اس شخص سے پوچھیں تو انہوں نے کہا روح کے بارے میں پوچھو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ ابن عباسؓ کی پہلی روایت کے اور ابن مسعودؓ کی روایت کے خلاف ہے۔

تیسری روایت ہشیم۔ البر بشر۔ مجاہد۔ ابن عباسؓ۔ آپ فرمادیں کہ روح اللہ کے امر میں ہے ایک امر ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے امداس کی انسانی صورتوں کی طرح صورتیں ہیں۔ آسمان سے جو فرشتہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ضرور ہوتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ روح انسانی روح کے علاوہ ہے۔

چوتھی روایت جو تھی روایت عبدالسلام بن حرب خصیف۔ مجاہد۔ ابن عباسؓ ہے (آیت کی تفسیر میں) روح قرآن میں بمنزلہ لفظ کن ہے۔ آپؐ اپنی جواب دیں جو آپ کے رب کے سنا دیا ہے۔ پھر یہی روایت طریق خصیف سے عکرمہ سے اور عکرمہ ابن عباسؓ سے لائے ہیں کہ آپؐ چار چیزوں کی تفسیر نہیں بیان کیا کرتے تھے۔ رفیم، غسلین، روح اور دسخرکم مانی السموات و مانی الارض جمیعاً

پانچویں روایت جو سیرضحاک۔ ابن عباسؓ۔ یہودیوں نے رحمت عالم سے روح کے بارے میں پوچھا۔ آپؐ نے فرمایا۔ من تعالیٰ نے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ یعنی روح میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ وما اوتینکم من العلم الا قليلاً۔ یعنی اگر تم سے تمہاری ذاتوں کی تخلیق کے بارے میں پوچھا جائے اور طعام و شراب کے کٹے اور جانکے راستوں سے پوچھا جائے تو تم انہیں بھی صحیح طور سے نہ بتا سکو گے۔

چھٹی روایت عبدالغنی بن سعید۔ موسیٰ بن عبدالرحمن۔ ابن جریج۔ عطاء۔ ابن عباسؓ اور مقاتل ضحاک۔ ابن عباسؓ۔ (آیت کی تفسیر میں) ایک دفعہ قریش کا اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ چونکہ محمدؐ مجیدؑ نہیں ہیں اور انہوں نے ہم میں صدق و امانت کے ساتھ زندگی گزاری ہے اس لئے یہودیوں کے پاس دُف بھجی کر آپ کے بارے میں ان سے تحقیق کر دے۔ وہ ان کی بشارت دیا کرتے تھے۔ اور کثرت سے ان کا ذکر کرتے تھے ان کی نبوت کے مدعی تھے۔ اور ان کی مدد کرنے کی توقع رکھتے تھے۔ اور انہیں ہتھین تھا کہ وہ ان کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور وہ ان کے انصار بنیں گے چنانچہ اس دُف نے یہودیوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ یہودیوں نے کہا ان سے نین باتیں پوچھ کر دیکھو۔ ان سے روح کے بارے میں پوچھ تو رات میں بس لفظ روح آیا ہے۔ اس کی تفسیر و وضاحت نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ یعنی روح میرے رب کی مخلوق میں سے ہے۔

قرآن میں روح کئی معنی میں آئی ہے (۱) روح بہ معنی دھی۔ فرمایا۔ وکذا لک اوصینا ایک روحاً من امرنا راسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپؐ پر دھی اتاری۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده اللہ پاک اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے دھی ڈال دیتا ہے۔

(۲) قوت و ثبات اور عزت و حمایت۔ فرمایا وایدہم بروح منہ رائے اپنی قوت سے ان کی

بائید فرمائی۔ (۳) حضرت جبرئیل۔ فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک (اسے حضرت جبرئیل لیکر آپ کے قلب پر اترے)۔ فرمایا۔ من کان عدواً لجبرئیل الخ (جو جبرئیل کا دشمن ہے تو جبرئیل ہی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے) فرمایا۔ قل نزله روح القدس (آپ فرمادیں اسے روح القدس نے اتارا ہے)۔

(۴) وہ روح جس کے بارے میں یہودیوں نے آپ سے پوچھا تھا۔ اور انھیں جواب دیا گیا کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے یہ وہی روح ہے جو مندرجہ ذیل دونوں آیتوں میں مذکور ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ من جسدان روح اور فرشتے قطار بائعہ کرکھڑے ہوں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیما۔ شب قدر میں فرشتے مع روح کے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں) (۵) حضرت یحییٰ۔ فرمایا (وروح منہ آپ اللہ کی روح ہیں)۔

قرآن میں انسانی روح کے بارے میں | فرمایا۔ یا ایہا النفس المطمئنة اے اطمینان دہی روح، ولا تأثم نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے | بالنفس اللوامة (قابل ملامت روح کی منہم) ان النفس لامارة

بالسوء (روح تو برائی ہی طرٹ کھینچتی ہے) (خروج النفسکم) (اپنی روحیں نکالو) و نفس دما سیوا (روح اور روح کو ٹھیک کرنے والے کی منہم) کل نفس ذائقة الموت (ہر روح موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے) حدیث میں روح انسانی کے لئے لفظ نفس بھی آیا ہے اند لفظ روح بھی بہر حال روح کا اللہ کے امر سے ہونا اس کی تداومت وغیرہ مخلوقیت پر دلالت نہیں کرتا۔

اللہ کی طرف روح کی نسبت کی وضاحت | حق تعالیٰ کی طرف دو قسم کی نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ عوارضی

صفات کی نسبت۔ جیسے علم، قدرت، کلام، سمع، بصر، یہ صفاتی نسبت کہلاتی ہے۔ یعنی علم، کلام، ارادہ، قدرت اور حیات وغیرہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور غیر مخلوق ہیں۔ اسی میں پہرہ، ہاتھ وغیرہ داخل ہیں۔ دومری نسبت جو اہر و ایمان کی ہے۔ جو حق تعالیٰ سے بالکل جدا ہیں۔ جیسے بیت، ناقہ، عبد، رسول اور روح یہ مخلوق کی طرف کی طرف نسبت ہے۔ اور تشریفی نسبت کہلاتی ہے۔ جیسے کسی چیز کو بنانے والے کی طرف اس کی عہدگی اور پائیدگی

ظاہر کرنے کے لئے منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ اس نسبت میں منسوب اور منسوب الیہ کی ذاتوں میں مباحثت ہو سکتی ہے۔ مثلاً بیت اللہ کہہ دیا گیا۔ اگرچہ دنیا میں ہر گھر اللہ ہی کا ہے۔ یا اللہ کی اونٹنی کہہ دیا گیا حالانکہ ہر اونٹنی اللہ ہی کی ہے۔ یہ نسبت اللہ کی محبت کو اور منسوب کے شرف و احترام کو چاہتی ہے۔ برعکس اس کے اللہ کی ربوبیت کی طرف عام نسبت خلق و ایجاد کو چاہتی ہے۔ غرضیکہ عام نسبت ایجاد کو اور خاص نسبت اختیار و پسندیدگی کو چاہتی ہے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔

در یک بخلن مایشاء و بختار (آپ کا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے)

حق تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت کس قسم کی ہے | حق تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت خاص الہی

نسبت ہے۔ عام اور عرضی نہیں۔ اس نکتہ کو یاد رکھئے۔ انشاء اللہ بہت سی گمراہیوں سے، جن میں لوگ پھنس گئے ہیں، بچ جاؤ گے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | اگر کہا جائے کہ نفعت فیہ من روحی اور میں نے اس میں اپنی روح

پھونکی، میں اللہ نے روح پھونکنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے جیسے خلقت بیدی (میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا) میں پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسی وجہ سے ایک صحیح حدیث میں ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے کہ لوگ حضرت آدم کے پاس آکر کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ آدم ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی۔ آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اور آپ کو اپنی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس حدیث میں حضرت آدم کی چار خصوصیتیں بیان فرمائیں۔ اگر فرشتے نے روح پھونکی ہوتی تو پھر یہ خصوصیت باقی نہیں رہتی اور آپ بھی حضرت مسیح بلکہ تمام نفع انسان کی طرح ہوتے۔ کیونکہ ان میں فرشتے نے روح پھونکی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسی مقام کی وجہ سے ایک گروہ قدامت روح کا قائل ہوا اور ایک گروہ نے توقف کیا۔ دونوں قرآن پاک کی مراد سمجھنے سے غاصر رہے۔ حالانکہ اللہ کی طرف نسبت نسبت تشریفی ہے۔ اور نفع کی نسبت حکم دانی نسبت ہے۔ جیسے بادشاہ کہے میں نے محل بنایا۔ حق تعالیٰ نے ایک جد حضرت مریم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی روح ان میں پھونکی۔ (یعنی فرشتے کو روح پھونکنے کا حکم دیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ان کی طرف فرشتے بھیجا اور اس نے روح پھونکی۔ (یعنی فرشتے نے ہمارے حکم سے روح پھونکی۔) حضرت مسیح کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے | جب یہی طے پایا کہ روح پھونکنے والا فرشتہ ہے تو پھر حضرت مسیح کو روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اور کیا آدم میں بھی فرشتے ہی نے روح پھونکی براہ راست حق تعالیٰ شانہ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح کی روح کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے یعنی اللہ نے تمام روحوں میں سے حضرت مسیح کی روح خاص طور سے چنی ہے۔ اور فرشتے کے اختیار پر نہیں چھوڑی لہذا یہ روح بمنزلہ باپ کے ہے کیونکہ باپ حمل کا سبب بنتا ہے اور یہ روح بھی حمل کا سبب بنتی۔ اللہ نے حضرت آدم کی روح کو بھی اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں اہمیت و شرف ہے۔ حضرت آدم نہ تو مسیح کی طرح محض ماں سے پیدا ہوئے اور نہ دیگر انسانوں کی طرح ماں باپ سے۔ بلکہ بلا ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ اور عام اولاد آدم کی طرح فرشتے نے ان میں روح نہیں پھونکی۔ ورنہ آدم کی خصوصیت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اللہ نے ان کی مٹی میں روح پھونکی۔ (اس پر دلیل قائم ہے۔) رہا یہ سوال کہ اللہ نے براہ راست روح پھونکی۔ جیسے براہ راست اپنے ہاتھ سے بنایا اس کے حکم سے روح پھونکی گئی۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ محتاج دلیل ہے ہاتھ سے پیدا کرنے میں اور روح پھونکنے میں فرق | ہاتھ سے پیدا کرنے اور روح پھونکنے میں یہ فرق ہے

کہ ہاتھ غیر مخلوق ہے اور روح مخلوق ہے۔ اللہ پیدا کرنا اللہ کا فعل ہے۔ اور روح پھونکنا آیا اللہ کے ان افعال میں سے ہے جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ یا ایک مفعول ہے۔ ان مفعولات میں سے جو اللہ کے ساتھ قائم نہیں بلکہ اس سے بالکل جدا ہیں۔ اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ برعکس اس کے حضرت مریم والا نفع اللہ کا ایک مفعول ہے۔ اور اللہ نے اپنی طرف اس لئے منسوب فرمایا کہ اس کے حکم سے انجام پایا۔ بہر حال آدم والا نفع خواہ اللہ کا فعل ہو یا مفعول بہر حال میں روح منفرد مخلوق وغیرہ یکم ہے۔ اور یہی مخلوق روح آدم کا مادہ ہے۔ لہذا انکی روح بھی بدرجہ اولیٰ حادث و مخلوق ہوگی۔ اور ہے۔

اٹھارہواں باب

پہلے روہیں پیدا ہوئیں یا جسم؟

پہلے روہیں پیدا ہوئیں یا جسم؟ اس کے جواب میں شیخ الاسلام نے دو مشہور قول نقل فرمائے ہیں۔
شیخ الاسلام کا جواب محمد بن نصر مرزوی اور ابو محمد بن حزم تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں۔ بلکہ ابن حزم مروی اور ابن حزم تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں نے تو اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اب ہم دونوں فرقوں کے دلائل بیان کر کے صیح مسئلہ بیان کرنے ہیں۔

تقدم خلق ارواح کے دلائل (۱) حق تعالیٰ نے فرمایا ولقد خلقناکم ثم صورناکم الخ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری شکلیں بنائیں پھر ہم نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کے لئے کہا، کہتے ہیں تم ترتیب دینا خیر کے لئے ہتھ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خلق سجدہ آدم پر مقدم ہے۔ اور یہ بدیہی طور پر معلوم ہے کہ بدن بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خلق سے خلق ارواح مراد ہے۔

دوسری دلیل (۲) واذا غنڈبک من بنی آدم الخ۔ اور جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی اور ان کو اس پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ظاہر ہے کہ یہ اقرار روحوں سے کیا گیا تھا۔ کیونکہ اس وقت بدن کہاں تھے۔ حضرت عمر سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا فرمایا۔ میں نے سننا رحمت عالم سے بھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا۔ پھر ان کی پشت پر اپنا سیدھا ہاتھ پھیرا۔ اور اس سے ان کی تمام اولاد نکالی۔ اور فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لئے پیدا کیا۔ یہ جہنم والوں کے عمل کریں گے۔ اور میں نے انہیں جنت کے لئے پیدا کیا۔ اور یہ جنت والوں کے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت رہی۔ فرمایا جب اللہ کسی کو جنت کے لئے پیدا کرنا ہے تو اس سے جنت والوں کے عمل کراتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کا فائدہ اچھے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اسکی

درجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب کسی کو جہنم کے لئے پیدا کرنا ہے تو اس سے جہنم والوں کے سے عمل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا خاتمہ برے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اس کی درجہ سے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ رسول خدا ﷺ، حاکم فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے۔ حاکم کی ابو ہریرہ والی مرفوع روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کر کے ان کی بہشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی بہشت سے تمام روحیں جو قیامت تک آنے والی ہیں، چیز نیڑوں جیسی نکل آئیں۔ پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر نور کی چمک رکھی۔ پھر انھیں آدم پر پیش کیا۔ آدم نے پوچھا اے رب یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ پھر آدم ان میں سے ایک شخص کی پیشانی پر نور دیکھ کر متعجب ہو کر بڑے اے رب یہ کون ہیں۔ فرمایا یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں۔ جو آخری قوموں میں ہوں گے۔ پوچھا ان کی عمر کیلے۔ فرمایا ساٹھ سال۔ بڑے انھیں میری عمر میں سے چالیس سال اور دیدیکھے۔ فرمایا۔ پھر تو لکھ کر مہر لگا دی جائے گی اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر جب حضرت آدم کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے۔ بڑے ابھی تو میری عمر کے چالیس سال باقی ہیں۔ فرشتے نے کہا کیا وہ تم نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دئے تھے؟۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ حضرت آدم نے انکار کیا۔ لہذا ان کی اولاد میں بھی یہی عادت ہے۔ یعنی آپ بھول گئے اور آپ کی اولاد میں بھی بھول جانے کی عادت ہے اور آپ سے غلطی ہو گئی۔ سرے آپ کی اولاد میں بھی غلطی کی عادت ہے۔ (ترمذی حسن صحیح) امام احمد بھی یہ حدیث ابن عباسؓ سے لائے ہیں۔ فرماتے ہیں۔ جب قرض والی آیت اتری تو رحمت عالم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم کمرے تھے۔ محمد بن سعد نے یہ زیادہ کیا ہے کہ جن تعالیٰ نے حضرت آدم کی عمر کے پورے ہزار سال کر دیئے اور حضرت داؤد کے پورے سو سال برقرار رکھے۔ حاکم کی ابی دانی حدیث میں اسی آیت کی تفسیر ہے کہ اللہ نے اُس دن قیامت تک دنیا میں آنے والوں کو جمع فرما دیا اور روحیں بھی پیدا کر دیں۔ پھر ان کی صورتیں بنائیں اور ان سے اقرار کرایا وہ بڑے اور انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا پکا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا۔ میں اس پر ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنانا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے۔ خبردار میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا۔ جو تمہیں یہ عہد و میثاق یاد دلاؤں گے۔ اور تم پر اپنی کتابیں بھی اتار دوں گا۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب اور ہمارے معبود ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ ان کے سامنے ان کے باپ آدم لائے گئے۔ آپ نے اپنی اولاد میں امیر و عزیز اور خیر صورت و بد صورت سب دیکھے۔ بڑے اے رب تیرے بندوں میں برابری ہوتی (تو کیا اچھا ہوتا)؟ فرمایا۔ مجھے شکر محبوب ہے۔ اور ان میں انبیاء و رسل کی طرح دیکھے۔ انبیاء رسالت کا عہد لیا گیا۔ جیسا کہ اس آیت و اذا اخذنا من النبیین الخ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا ہے ثابت ہے۔

یشتاق ازل کئی آیتوں سے ثابت ہے

بشق ازل مندرجہ ذیل آیتوں، فاقم وجہک للدين حنیفاً

اپنی ذات کیسہ ہو کر دین کے لئے قائم کر لیجئے۔ یہ دین (توحید) اللہ کی پیدائش ہے۔ جس پر اس نے قیوموں کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہذا اذ یبرئ من التذیر الا فی دین بھی پہلے ڈراے والوں کی طرح ایک درجہ والی بات ہے، دروازہ نہ لاکر ہم من عہد الخ، ہم نے اکثر لوگوں کے لئے عہد نہیں پایا اور اکثر لوگوں کو نافرمان پایا سے ثابت ہے۔ بشق والی روحوں میں سے حضرت عیسیٰ کی بھی روح تھی۔ اللہ پاک نے یہ روح حضرت مریم کے پاس بھیجی جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرقی سمت میں ایک جگہ چلی گئی تھیں۔ پھر وہ روح ان کے منہ کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی سند صحیح ہے، ہشام بن حکیم بن خزام سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ابتدائی عمل ہوتے ہیں، یا تدبیر سے؟ فرمایا جب حق تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی ان سے عہد لیا۔ پھر اب بھر کر انھیں ڈال کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی۔ جنتیوں کو اہل جنت کے سے عمل آسان ہوں گے اور دوزخیوں کو اہل دوزخ کے سے (اسحاق بن راہویہ) البہرہ کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا آگے آدم کی پیدائش کا بیان ہے۔ پھر فرماتے ہیں تو حضرت آدم سے پوچھا کہ میرے کس ہاتھ کو پسند کرتے ہو جس سے میں تمہیں تمہاری اولاد دکھاؤں۔ بولے اپنے رب کا سیدھا ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ کھول دیا۔ جس میں قیامت تک دنیا میں آنے والی تمام اولاد تھی۔ تندرست اپنی تندرستی پر اور بیمار اپنی بیماری پر اور انبیاء اپنی ہیئت پر تھے۔ بولے آپ نے سب کو عافیت کیوں نہیں بخشی۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ (اسحاق بن راہویہ) عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا پھر اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے مٹھیاں بند کر کے فرمایا اے آدم دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ کو چن لو۔ بولے میں نے اپنے رب کے سیدھے ہاتھ کو چن لیا اور اس کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں۔ آخر اللہ نے اسے کھول دیا تو اس میں ان کی اولاد تھی۔ پوچھا یہ کون ہیں۔ فرمایا۔ یہ دنیا میں قیامت تک آنے والی تمہاری جنتی اولاد ہے۔ ان کے بارے میں میں جنت کا فیصلہ کر چکا ہوں (محمد بن نصر) رحمت عالم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دنیا میں قیامت تک آنے والی روحیں اس سے باہر آگئیں (اسحاق) ابن عباس والے قول میں نمان (عرفہ) کا بھی لفظ ہے۔ ابن عمر کی تفسیر میں ہے کہ جیسے کنگھی سے بالوں کی اندرونی چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد باہر نکالی۔ ابن عباس والے ایک قول میں ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کے سیدھے کندھے کو پھینچ لیا۔ جس سے ہر جنتی سفید و شفات روح باہر نکل پڑی۔ فرمایا۔ یہ جنتی ہیں۔ پھر بائیں

کندھے کو تھپتھپایا جس سے ہر روز نئی سیاہ رشح نکل پڑی۔ فر۔ بایہ جہنمی ہیں۔ پھر ان سے ایسا نئے معرفت کا عہد لیا۔ ابن مسعودؓ اس آیت کی تفسیر میں چند صحابہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا تو آسمان سے اترنے سے پہلے اللہ نے آدم کی پشت پر سیدھی طرف ہاتھ پھیر کر اس سے موتیوں کی طرح سفید و شفاف جویہ نیلیں کی طرح ان کی اولاد نکالی اور شان استننا سے فرمایا۔ جہنم میں چلے جاؤ۔ قرآن میں اصحاب یحییٰ و اصحاب شمال سے یہی مراد ہے۔ پھر ان سے عہد لیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سر ہنسنے کہا۔ کیوں نہیں۔ پھر حضرت آدم کو فرمایا برادر دانا فرمان دینا کہ دیدیا۔ پھر آپ نے اور فرشتوں نے کہا۔ ہم گواہ ہیں قیامت کے دن یوں نہ کہنا کہ ہم تو اس ہمہ گیر بے خبر تھے۔ یا یوں نہ کہنا کہ پہلے سے ہمارے باپ دادا شرک پر قائم تھے اور ہم ان کی اولاد تھے۔ (ہم نے جس مذہب پر اپنے بزرگوں کو پایا وہی مذہب اختیار کر لیا) لہذا کوئی ایسا شخص نہیں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اور کوئی ایسا مشرک نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایک طریقہ پر پایا۔ ان آیتوں واذا خذ ربک من بنی آدم الخ، وله اسلم من فی السموات والارض طوعاً وکرہاً اور فللہ الحجة البالغة الخ میں یہی بیان ہے یعنی یوم میثاق کا بیان ہے (سدی)۔ محمد بن کعب قرظی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ سب روحوں نے اجسام پیدا کئے جانے سے پہلے اللہ پر ایمان لانے کا اور اس کی معرفت کا اقرار کیا تھا۔ عطا فرماتے ہیں۔ میثاق کے وقت روحیں حضرت آدم کی پشت سے نکالی گئی تھیں پھر پشت میں لوٹا دی گئیں۔ غمناک فرماتے ہیں اللہ نے جس دن آدم کو پیدا کیا تھا۔ اسی دن ان کی پشت سے قیامت تک دنیا میں تمام لئے والی روحیں جویہ نیلیں کی طرح نکال کر اپنے رب پر بیت کا اقرار لے لیا تھا۔ اند فرشتے گواہ بن گئے تھے۔ پھر اللہ نے سدھے ہاتھ کی مٹھی میں لیکر فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہیں اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں لے کر فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہیں۔

عزل کے بارے میں سوال | یحییٰ (غیر ابن سعید) فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے عزل کے بارے

پوچھا۔ فرمایا ایک صحیح حدیث سن لو۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے انہیں ایسی قابل عزت باتیں دکھائیں جنہیں اپنی کسی مخلوق کو نہیں دکھائیں آپ کو دنیا میں قیامت تک آنے والی روحیں دکھائیں پھر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان میں زیادتی یا کمی کر دیگا۔ وہ جھوٹا ہے۔ اگر ستر آدمی بھی اس دعویٰ پر متفق ہو جائیں تو مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں۔ ابوالعالیہ (ولہ اسلم من فی السموات) یعنی آسمان و زمین والے تمام خوشی و ناخوشی اللہ کے فرماں بردار ہو گئے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ یعنی ازل والے میثاق کے ان سب نے رب کی توحید کا اقرار کر لیا۔ اسحاق فرماتے ہیں اس دن اور اس وقت سب توحید

کا اقرار کیا۔ کیونکہ اللہ نے اس اقرار کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے خطاب فرماتا ہے۔ جو خطاب کو سمجھے بھی اور جواب بھی دے دیتا ہے جو سوال کو سمجھتا ہو۔ لہذا رزقوں کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے خطاب کو سمجھا اور سمجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا اور سب نے اس کی توجہ کا اقرار کر لیا۔

تیسری دلیل (۳) رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ نے بندوں سے ان کی روحیں دو ہزار سال پہلے پیدا کیں۔ پھر جن میں تعارف ہو گیا ان میں محبت و موافقت رہتی ہے اور جن میں نہیں ہوا ان میں اختلاف رہتا ہے۔ (ابن مندہ)

تقدم خلق ارواح کو نہ ماننے والوں کے دلائل یہ کہتے ہیں کہ ہم فریق مخالف کا جواب دو پہلی دلیل طرح سے دیتے ہیں۔ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ تقدم خلق ارواح نہیں

پھر ان کے دلائل کا جواب دیں گے۔ (۱) حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر ذرۃ استی (۱) لوگو! ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا کیا (ظاہر ہے کہ خطاب انسان سے ہے معلوم ہوا کہ انسان کا مجموعہ ماں باپ کے بعد پیدا ہوا اور انسان کا مجموعہ بدن و روح ہے) دوسری

دوسری دلیل دلیل میں اس سے بھی زیادہ صریح آیت سن لو۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم الخ (۲) لوگو! اپنے رب سے ڈرنا جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو بھیلادیا (ظاہر ہے کہ تمام نوع انسان کی تخلیق ان کی جرثوکی تخلیق کے بعد ہے۔

ایک شبہ کا جواب اگر کوئی کہے کہ اس سے تقدم خلق ارواح کی نفی لازم نہیں آتی۔ مانا کہ حضرت

آدم کے بعد تمام انسان پیدا ہوئے لیکن ان کے جسم پیدا ہوئے روحیں نہیں جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ثابت ہو چکا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انشاء اللہ ہم بیان کرنے والے ہیں کہ مذکورہ بالا دلائل میں سے کوئی دلیل بھی تقدم خلق ارواح پر دلالت نہیں کرتی۔ اگر ان دلائل کو صحیح مان لیا جائے

تو زیادہ سے زیادہ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق ارواح نے ارواح کی صورتیں بنائیں ان کی پیدائش کا ان کی عمروں کا اور ان کے عملوں کا اندازہ کیا اور وہ صورتیں ان کے مادہ سے نکالیں پھر انہیں اسی مادے میں لوٹا دیا۔ اور مقررہ وقت پر ہر شخص کے پیدا ہونے کا وقت مقرر فرما دیا۔ یہ

معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی تخلیق مستقل پیدائش تھی کہ اس کے بعد روحیں زندہ رہ کر عالم دنا طق ہوئیں اور کسی خاص مقام پر رہتی ہوں۔ پھر وہاں سے یکے بعد دیگرے اپنے اپنے بدنوں میں بکھی جاتی ہوں جیسا کہ ابن حزم نے کہا ہے۔ کیا آثار اپنی طاقت سے زیادہ بار اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں حق تعالیٰ پہنچا

وقت پر تقدیر سابق کے مطابق انہیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ تمام مخلوق میں اس کی عادت ہے کہ اللہ نے ان کے اندازے، مدتیں، صفات و ہیئات متعین فرمادیے ہیں۔ پھر انہیں کے مطابق ان کا وجود خارجی ہوتا ہے۔ اور ان میں اس اندازے سے سرور و فرق نہیں ہوتا۔ لہذا مذکورہ بالا دلائل سابق تقدیر پر دلالت کرتے ہیں اور بعض اس پر دلالت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مثالیں اور صورتیں نکالیں اور سعید و شقی کو جدا جدا کر دیا۔ لیکن ان سے خطاب کرنا انہیں بلوانا ان سے اقرار ربوبیت کرانا اور ان کا عبودیت کی گواہی دینا اس سلسلے میں سلف سے جس نے یہ باتیں مانی ہیں وہ آیت کے ظاہری مفہوم سے مانی ہیں۔ ورنہ آیت ان پر دلالت نہیں کرتی۔ بلکہ ان کے برعکس معانی پر دلالت کرتی ہے۔

موطا والی حدیث کا جواب | موطا والی حدیث کو ابو عمر منقطع بتاتے ہیں۔ مسلم بن یسار کی حضرت

عمر سے ملاقات ثابت نہیں اور اس حدیث میں ان دونوں کے درمیان نعیم بن ربیعہ ہیں اور وہ بھی اس سند کے ساتھ قابل حجت نہیں نیز یہ مسلم بن یسار مجہول ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہیں بصری نہیں۔ ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں نے یحییٰ بن معین سے مالک کی یہ حدیث پڑھی انہوں نے باہقہ سے مسلم بن یسار کے بارے میں لکھا کہ یہ معروف نہیں ہیں۔ پھر یہ روایت ابی عمر نسائی کے طریق پر لائے ہیں۔ جس میں مسلم و عمر کے درمیان نعیم بن ربیعہ ہیں اور سنجرہ کے طریق سے لائے ہیں اس میں بھی دونوں کے درمیان نعیم ہیں۔ ابو عمر و فرماتے ہیں نعیم کی جس نے زیادتی کی ہے وہ حجت نہیں۔ اور جس نے انہیں بیان نہیں کیا وہ حافظہ والے ہیں۔ وہی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے جو حافظہ اور ہر فن رجال کی طرف سے ہو۔ بہر حال اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں کیونکہ مسلم و نعیم دونوں حمل علم میں غیر مشہور ہیں۔ ہاں اس کے معنی بہت سی سندوں سے حضرت عمر وغیرہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہیں۔ یعنی ان حدیثوں سے جو سابق تقدیر پر دلالت کرتی ہیں۔

ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب | ابو صلح کی ابو ہریرہ والی حدیث اولاد آدم کے استخراج پر اور

جیونیشوں کی صورتوں میں تشکیل پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس پر بھی کہ بعض چکدر لکھیں اور بعض ناریک۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے اجسام سے پہلے روحیں پیدا کر دی ہیں اور کسی خاص جگہ انہیں ٹھہرایا ہے۔ پھر اس روح کا بدن پیدا کر کے وہ روح اس بدن میں بھیجتا ہے۔ ہاں حق تعالیٰ نے ہر روح کے لئے ایک خاص بدن مقدر فرمادیا ہے اور وہ روح اسی بدن میں بھیجی جاتی ہے۔

ابی بن کعب والی حدیث کا جواب | ابی بن کعب والی حدیث نبی کریم سے نہیں اور صحیح بھی نہیں۔

اگر صحیح ہوتا تو زیادہ سے زیادہ ابی کا قیل ہے۔ اس سند سے بہت سی منکر چیزیں مرفوع و موقوف آتی ہیں ابو جعفر رازی کو ثقہ بھی کہا گیا ہے اور ضعیف بھی۔ علی بن مدینی نے انہیں ثقہ کہا ہے اور یہ بھی کہلے کہ یہ خلط ملط

سردیتے ہیں۔ ابن مسین نے بھی ثقہ کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کی حدیثیں نکھی جاتی ہیں۔ مگر یہ غلطی بھی کرتے ہیں۔ امام احمد نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث میں قوی نہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ صالح الحدیث ہیں فلاس کے نزدیک خراب ذہن کے ہیں۔ ابو زرہ کے نزدیک کثیر الاہام ہیں۔ اور ابن حبان فرماتے ہیں کہ شاہیر سے منکر باتیں روایت کرنے میں منفرد ہیں۔ اس حدیث میں ایک منکر بات یہ بھی ہے کہ ان ارواح میں سے جن سے عہد لیا تھا حضرت عیسیٰ کی روح بھی تھی۔ پھر اللہ نے وہ روح حضرت مریم کی طرف بھیجی۔ اور وہ ان کے منہ میں داخل ہوئی۔ حالانکہ جو روح حضرت مریم کی طرف بھیجی گئی تھی وہ مسیح کی روح نہ تھی بلکہ اس روح نے مسیح کی روح ان میں پھونکی تھی۔ اور وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ فارسلنا الیہا روحنا الخضر (پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح بھیجی اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوئی) بولیں میں تم سے اپنے مہربان اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے۔ بولے میں (فرشتہ) تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دوں۔ ظاہر ہے کہ اگر روح مسیح ہوتی تو کبھی اس طرح عذیف سے اپنی طرف سے خطاب نہ کرتی۔ حالانکہ سی ابو جعفر کی حدیث کی ایک سند میں ہے کہ مسیح کی روح نے عذیفہ سے خطاب کیا اور وہی آپ کی طرف بھیجی گئی تھی۔

یشاق ازل کے سلسلے میں (۱) حق تعالیٰ نے اولاد آدم کی صورتیں اور مثالیں نکالیں اور اچھوں بروں قابل غور چار باتیں نوادرتندرستوں اور بیماروں کو جدا جدا کیا (۲) اس وقت ان پر حجت قائم کی اور اپنی ربوبیت پر انھیں گواہ بنایا اور ان پر فرشتوں کو گواہ بنایا۔ (۳) واذا اخذ ربک الخ کی یہ تفسیر ہے۔ (۴) ارواح نکال کر اللہ نے ان سے ایک جگہ اقرار کرایا۔ اور انھیں پیدا کر چکا اور اپنے اپنے وقت پر ان کے جسموں میں بھیجتا رہتا ہے۔

پہلی بات پہلی بات مرفوعہ و موقوفہ احادیث سے ثابت ہے۔

دوسری بات دوسری بات بعض مفسروں نے واذا اخذ الخ سے نکالی ہے۔ اور اس کی تفسیر قرار دی ہے اور ابن کثیر میں سے جہود مفسروں کا یہی قول ہے۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ حق تعالیٰ نے ان چیونٹیوں جیسی روحوں کو عقل و شعور عطا فرمادیا ہو جیسا کہ فرمایا۔ قالت نملہ الخ ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اور حق تعالیٰ نے حضرت داؤد کے سے پہاڑ و پرندے کو سحر فرمادیا ہے۔ جو آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ ابن ابیاری۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل حدیث و اکابر اہل علم کا یہی قول ہے کہ اللہ نے ہشت آدم اور ہشت اولاد آدم سے چیونٹیوں کی طرح اولاد نکالی۔ اور ان سے عہد لیا کہ اللہ ان کا خالق اور وہ اس کی مخلوق ہیں۔ اور انھیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور اس کا اقرار کر لیا۔ جیسے خطاب کے وقت

بہار کو عقل و شعور بخش دیا گیا تھا۔ اور اونٹ کو بھی کہ اس نے سجدہ کیا اور کھجور کے درخت کو بھی جبکہ اسے بلایا گیا تھا کہ اس نے سن کر حکم کی تعمیل کی۔ جرجانی:۔ آیت وحدیث میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ اللہ پاک نے جب انھیں پشت آدم سے نکالا تو انھیں پشت اولاد آدم سے بھی نکالا۔ کیونکہ اولاد اولاد آدم بھی اولاد آدم ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ کہیں قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ پھر فرشتے اس عہد پر گواہ بن گئے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث میں جو یہ تفسیر آئی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے گواہ بننے کو کہا پھر وہ گواہ بن گئے معجز ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ یشاق روحوں سے بایا گیا تھا جسموں سے نہیں۔ کیونکہ روحوں ہی کو نعم و شعور ہے۔ انھیں ہی ثواب ملتا ہے اور انھیں پر عذاب ہوتا ہے۔ جسموں کو فہم و شعور نہیں۔ وہ تو مردہ ہیں۔ اسحق بن راہویہ یہ کا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہی قول ابو ہریرہ کلت۔ اسحاق:۔ اہل علم کا اجماع ہے کہ اجسام سے قبل روحوں سے اقرار ربوبیت کرایا گیا۔ جرجانی:۔ ان کی دلیل دلائل حسنۃ الذین قتلوا الحق ہے۔ (جو اللہ کی راہ میں مارے گئے) انھیں مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حالانکہ ان کے جسم مٹی میں مل کر مٹی بن گئے اور ان کا نام و نشان تک بھی نہیں رہا۔ اور روح کو ردی دی جاتی ہے۔ اور وہ خوش ہوتی ہیں۔ روحیں ہی لذت و الم اور مسرور و حزن کا احساس کرتی ہیں اور انھیں میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کا شعور ہے۔ اس کا نمونہ خواب میں موجود ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب انسان اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت میں سرور و رنج کے اثرات ہوتے ہیں۔ جن سے صحت روح کو واسطہ پڑتا ہے جسم کو نہیں۔ اس یشاق کا فائدہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس سے محبت پوری فرمادی خواہ وہین کی آواز کسی کے کانوں میں پہنچے یا نہ پہنچے۔ پھر جن میں رسول آئے انہوں نے اپنی تبلیغ سے اس یشاق کی مزید توثیق کر دی۔ ہاں اللہ پاک کسی سے اسی قدر اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے جس قدر اس پر محبت قائم ہوتی ہے اور جس قدر اس میں صلاحیت ہے۔ اور جس قدر اسے دلائل عطا فرمادے ہیں نیز اللہ نے یہ بھی بیان فرمادیا کہ بالغ ہو کر کون یا عل کرے گا اور نابالغوں کے حالات ہم سے پردہ خفا میں رکھے گئے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عادل ہے۔ اپنے حکم میں تسلیم نہیں کرنا۔ اور حکیم بھی ہے۔ اس کی صفت میں تغافل نہیں اور ہم گیر قدرت والا ہے۔

تفسیر آیت کا دوسرا رخ | دوسرے علمائے ان کے برعکس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ وجودی ترتیب کے اعتبار سے جب وہ اپنے اپنے باپوں کی پشتوں میں نطفہ بنیں گے اور حق تعالیٰ انھیں پیدا فرمائے گا تو انھیں عقل و شعور دے کر اور اپنی نشانیاں دکھا کر اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کرائے گا۔ کیونکہ ان کے سامنے ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل ہوں گے جن سے انھیں اپنے خالق و رب کو ماننا پڑے گا۔ چنانچہ ایسا کوئی نہیں جس میں اس کے رب کی کارگیری نہ ہو اور کاری گری گواہی نہ دیتی ہو کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم

اس میں کارفرما ہے۔ پھر جب وہ ان دلائل سے پہچان جائیں گے تو بمنزلہ گواہوں کے ہوں۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یعنی بمنزلہ گواہوں کے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے یہ کب قرار کیا تھا کہ ہم کافر ہیں۔ جیسے تم کہو میرے اعضاء ہماری باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ یعنی میں تمہاری باتیں سمجھ گیا اگر میرے اعضاء میں بولنے کی صلاحیت ہوتی اور ان سے گواہی طلب کی جاتی تو وہ بھی گواہی دیتے۔ اسی جنس سے توحید پر اللہ کی گواہی ہے۔ فرمایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں یعنی اللہ نے توحید الوہیت کو بتا دیا اور ظاہر فرمادیا ہے۔ یہ بتا دینا بھی بمنزلہ شاہد کے ہے۔ (ابن الانباری) ابھر جو جانی نے یہ اضافہ کیا یعنی جب اللہ نے مخلوق پیدا کی اور ان میں اپنا مستقبل کا علم نافذ فرمایا۔ کیونکہ جو بات مستقبل میں ظاہر ہوئے دلی ہے وہ بمنزلہ موجود کے ہے اور حق تعالیٰ کا علم تمام زمانوں میں یکساں ہے اور عربی میں مجازی طور پر حقائق منتظرہ کو وقوع کی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے وقوع پر حق تعالیٰ کا علم سبقت کر چکا ہے۔ یہ مجازی استعمال قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے فرمایا: ذنادیٰ اصحاب النار۔ دوزخیوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ ذنادیٰ اصحاب الجنة جنت والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ ذنادیٰ اصحاب الاعراب۔ اعراف والوں نے پکارا یعنی پکاریں گے۔ اس معنی کے اعتبار سے آیت کے یہ معنی ہوئے کہ جب تمہارا رب اور آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے کیاے گا اور عقل و شعور عطا فرما کر ان کے نفسوں پر ان سے گواہی لے گا۔ ہر بالغ سے جو اپنے بھلے برے کو سمجھتا ہے اور ثواب و عذاب اور وعدہ و وعید کا شعور رکھتا ہے۔ اللہ نے توحید کا یثاق لے لیا۔ کیونکہ عقل دی، اس کے حدود پر دلائل قائم کئے، اس نے عقل سے سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود نہیں پیدا کیا اور نہ میں خود بخود پیدا ہو گیا۔ بلکہ کوئی نہ کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے جو میرے علاوہ ہے اور بے مثل ہے۔ جو نہ پیدا کرنے کی صلاحیت کسی مخلوق میں تو ہے نہیں اس لئے لامحالہ وہ اللہ ہے اگر انسان راحۃ کے زلمے میں نہیں سوچتا تو تکلیف کے زلمے میں تو ضرور ہی سوچتا ہے۔ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر آسمان کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ پھر جب عقل جس پر سمجھنا سمجھانا موقوف ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے تو جو بھی بالغ ہو کر عقل و شعور کو پہنچ جائے گا۔ گویا اللہ نے اس سے عہد لے لیا۔ اب اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اقرار کر لیا اور توحید الوہیت قبول کرنی اور مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلِلّٰهِ تَسْبُحُوتٌ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَرَفًا دَرَمِنًا۔ ہر ذی عقل خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ ہی کے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔

مجازی معنی کی دلیل | ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ میں شخص رُفوعِ القلم ہیں۔ بلوغت سے پہلے پہلے بچہ ہوتا ہے ہونے سے پہلے پہلے، دیوانہ، اندر بیدار ہونے سے پہلے پہلے سوئے والا۔ اور یہ آیت بھی انا عرضنا الامانة للجن

ہم نے آسمان وزمین اور پہاڑوں پر امانت پیش کی سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھایا۔ یہاں امانت سے وہی عہد مراد ہے۔ چونکہ آسمان وزمین و پہاڑ عقل سے محروم ہیں اس لئے ان میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اور انسان میں عقل ہے اس لئے اس نے یہ بار اٹھایا۔ عرب نظریوں میں بھی مجازی معنی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ضمن القنان لفقفس بثباتہا۔ یعنی کوہ قنات فقفس کے لئے اپنی ثابت قدمی کی وجہ سے، غامن بن گیا۔ پہاڑ کی ضمانت یہ تھی کہ فقفس آڑے وقت میں اس میں جا چھپتا تھا۔ نابغہ کا شعر ہے: کأجارت الجوران ہل رب + وجوران منها خاشع متضائل = میدان جوران کے پہاڑوں نے اپنے رب کی توحید کا اقرار کیا اور بعض ان میں سے جھکے ہوئے اور ذلیل ہیں۔ بہر حال آیت ان تقول یوم القیامۃ ہماری اس تاویل کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عہد ان سے اس لئے یا گیا تاکہ قیامت کے دن بے خبری کا دعویٰ نہ کریں۔ یہاں بے خبری سے مراد یا تو قیامت کے دن سے بے خبری مراد ہے یا ميثاق سے بے خبری۔ قیامت کے بارے میں تو حق تعالیٰ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے لوگوں سے حساب و زندگی بعد الموت کا عہد لیا تھا۔ ہاں ان پر عقیدہ رکھنے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اگر ميثاق مراد ہو تو اگر قول مخالف بچوں اور ناتمام بچوں سے بھی عہد لیا گیا ہے تو عہد کے بعد اس عمر تک جو نہیں پہنچے کہ ان سے غفلت کا ظہور ہو اور اس کا انکار کر دیں تو پھر وہ کیسے غفلت کا عذر پیش کر سکتے ہیں۔ اور جو چیز ان سے سرزد نہیں ہوتی اس پر کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا ذکر جو جائز نہیں اور نہ ظہور میں آئی محال ہے۔ (آگے ششرب آباد کا عذر پیش کیا گیا) اگر اس شرک سے ان کا ذاتی شرک مراد ہے تو یہ بلوغت و اتمام حجت ہی کے بعد قابل گرفت ہے۔ اور بچے مرفوع القلم ہیں۔ اگر باپ دادا کا شرک مراد ہے تو علما کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی کسی کے گناہوں پر نہیں پکڑا جائے گا۔

ہمارا یہ قول ميثاق والی حدیث سے نہیں ٹکراتا | ہمارا یہ قول ميثاق والی حدیث کے مخالف نہیں۔

کیونکہ اس میں ماضی مضارع کے معنی میں ہے۔ یہ ميثاق ميثاق انبیاء کی طرح ہے۔ فرمایا: و اذا اخذنا من ميثاق النبین الخ اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی حمایت بھی کرنا۔ پوچھا کیا کہنے یہ اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کر لیا؟ بولے کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اچھا تو گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے انبیاء پر جو کچھ کتاب و حکمت اتاری اسے ميثاق قرار دیا۔ جو بعد والی امتوں سے لیا گیا۔ یعنی اللہ نے آسمانی کتابوں کو تو میرے لئے بمنزلہ ميثاق قرار دے کر حجت قائم کی اور کتاب کی معرفت کو ان کا اقرار قرار دیا۔ میں کہتا ہوں اسی کے مشابہ یہ

آیت ہے: **وَإِذْ كَرَّمْنَا نَحْمَةً إِلَهُكُمْ عَلَيْهِمْ وَبِثَاقِ الذِّمَّةِ وَوَقَعْنَا لَكُمْ بِهِ الْخَافَ** اور پر اللہ کی نعمت و بٹاق کو یاد کرو جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ یہ بٹاق رسولوں پر بٹاق ایمان و تصدیق ہے۔ اس کی نظیر یہ آیت ہے۔ **وَالَّذِينَ يُوَفُّونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ**۔ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور بٹاق نہیں توڑتے۔ اسی طرح **الْمِ عَهْدًا إِلَيْكُمْ بِالْخَافِ** اولاد آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کے پکاری بننا۔ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور میری ہی عبادت کرنا۔ یہی سیدھی راہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عہد رسولوں کی زبانی قوموں سے لیا گیا تھا۔ اسی طرح **وَإِذْ فَوَّضْنَا بِعَهْدِهِ الْخَافَ** تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اسی طرح **وَإِذَا خَذَا اللَّهُ بِثَاقِ الَّذِينَ الْخَافِ** اور جب اللہ نے اہل کتاب سے بٹاق لیا کہ تمہیں یہ کتاب ظاہر کرنی پڑے گی۔ خبردار اسے نہ چھپانا۔ اسی طرح **وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ الْخَافِ** اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا بٹاق لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے اور ہم نے ان سب سے بٹاق لیا۔ یہ بٹاق انبیائے کرام سے ان کے مبعوث ہونے کے بعد لیا گیا۔ جیسے ان کی امتوں سے انبیائے کرام کے ڈرانے کے بعد لیا گیا۔ حق تعالیٰ نے اس بٹاق کو توڑنے والوں کی مذمت فرمائی۔ اور انہیں سزا دی۔ فرمایا۔ **فَمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ**۔ ہم نے بٹاق توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہ سزا اسی بٹاق کو توڑنے کی وجہ سے ہے جو قوموں سے رسولوں کی زبانی لیا گیا تھا۔ اس آیت سے اس کی صراحت ہوتی ہے۔ **وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَهُمْ الْخَافِ** اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طہ راٹھا یا کہ جو کچھ ہم نے دیا اسے مضبوط پکڑ لو۔ اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو۔ تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ چونکہ یہ آیت اور اس کے نظائر مذکور ہیں۔ اس لئے بٹاق یاد دلا کر اہل کتاب سے خطاب کیا گیا کیونکہ انہیں سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لانا۔

میثاق کا عام مفہوم | اعتراف دلی آیت کہ دلی سیرت میں ہے۔ اس لئے اس میں عام میثاق بیان کیا جو ان تمام لوگوں کو شامل ہے جنہوں نے اللہ کی توحید و ربوبیت اور توحید الہیہیت کا اور شرک کے حرام ہونے کا اقرار کیا یہ ایسا میثاق ہے جس سے ان پر محبت قائم ہوتی ہے اور کوئی عذر قابل قبول نہیں رہتا۔ اور اس کی مخالفت سے عقوبت و بلاکت ملال ہو جاتی ہے۔ لہذا اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی پر پیدا کیا ہے کہ بندے اس کا اقرار کریں کہ اللہ ہی ان کا خالق و مربی ہے اور وہ مخلوق و پروردگار بافتہ ہیں۔ پھر یہ فطری عہد یاد دلانے کو رسول صیحیہ اور شریعتیں مقرر فرمائیں۔

اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کی دلالت | اس مفہوم پر آیت کی ترتیب کئی طرح سے دلالت کرتی ہے۔ (۱) فرمایا۔ اولاد آدم سے عہد لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے عہد لیا۔ ظاہر ہے کہ اولاد آدم آدم کے علاوہ ہیں۔ (۲) فرمایا جو ان کی پشتوں سے نکالی تھی۔ یہ نہیں کہا پشت سے نکالی تھی۔ من ظہور ہم من بنی

آدم سے بدل بعض ہے یا بدل اشتمال ہے۔ مگر بدل اشتمال زیادہ موزوں ہے۔ (۳) ان کی اولاد سے فرمایا۔ ان کی اولاد سے نہیں فرمایا (۴) فرمایا انھیں ان کی ذاتوں پر گواہ بنایا۔ لہذا ضروری ہے کہ گواہ اپنی گواہی یاد رکھیں۔ ظاہر ہے کہ گواہ دنیا والی گواہی یاد رکھیں گے۔ دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں (۵) بتایا گیا کہ اس گواہی کی مصلحت حجت قائم کرنا ہے تاکہ قیامت کے بے خبری کا عذر پیش نہ کریں۔ اور حجت رسولوں ہی کے ذریعہ قائم ہوتی ہے۔ یا بذریعہ فطرت کے جس پر انسان پیدا ہوا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ رَسُولًا مُّبَشِّرًا وَمُنْذِرًا ہم نے رسولانِ صحیحے جو خوش خبری سنا۔ نے ذالے اور ڈراٹے والے ہیں۔ تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر حجت باقی نہ رہے۔ (۶) اس عہد کی یاد دہانی اس لئے ضروری ہے کہ قیامت کے دن بے خبری کا عذر نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر میثاقِ ازل مراد ہوتا تو اس سے قیامت بے خبر نہیں۔ (۷) فرمایا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ باپ دادا کے شرک کا عذر پیش نہ کریں۔ یعنی بے خبری اور تقلید کا عذر پیش نہ کریں۔ کیونکہ بے خبر شعور سے محروم ہے اور مقلد غیر کے قدم بقدم چلتا ہے۔ (۸) ان کی طرف سے فرمایا پھر کیا آپ ہمیں باطل پرستوں کے افعال پر ہلاک کرتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ ان کے شرک و انکار پر انھیں پکڑ لیتا تو وہ یہ کہہ دیتے۔ مگر اللہ تعالیٰ انھیں رسولوں کی مخالفت و تمذیب پر پکڑے گا۔ اگر باپ دادا کی تقلید پر رسولوں کے ذریعہ حجت قائم کئے بغیر پکڑ لیتا تو باطل پرستوں کے افعال سے پکڑتا۔ یا بے خبری کی حالت میں پکڑتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی سستی کو ظلم سے بے خبری کی حالت میں پکڑے۔ پکڑا تو خبردار کئے جانے کے بعد ہی آتی ہے۔ (۹) اللہ پاک نے اپنی خلق و ربوبیت پر ہر شخص کو گواہ بنایا ہے اور قرآن میں کئی جگہ اس سے استدلال فرمایا ہے۔ فرمایا۔ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ الخ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے تو اللہ ہی کہہ دیتا ہے۔ پھر اس اقرار کے باوجود توحید سے کیوں پھرے جانے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں۔ یہی وہ حجت ہے جس کے مفسمون پر لوگوں کو گواہ بنایا گیا ہے اور یہی حجت انھیں اللہ کے رسولوں نے یاد دلائی ہے۔ فرمایا۔ إِنِّي أَنَا اللَّهُ الخ کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا بننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رسولوں کی زبان سے یہی اقرار یاد دلا دیا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے کسی سابق اقرار کو یاد نہیں دلا دیا۔ اور نہ اس سے ان پر حجت قائم کی۔ (۱۰) اللہ پاک نے اس اقرار کو نشانی قرار دیا۔ نشانی ایک انتہائی واضح اور روشن دلیل ہوتی ہے۔ جو اپنے مدلول کو اس طرح لازم ہوتی ہے کہ کبھی اس سے پیچھے نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ کی آیتوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ مطالب معینہ پر معین دلیلیں ہوتی ہیں۔ اور علم و یقین کو لازم ہوتی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَكَذَٰلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ

اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس تفصیل کی طرح ہم آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ لوگ شرک و کفر سے باز آجائیں اور توحید و ایمان اختیار کر لیں۔ اور یہ آیتیں جنہیں حق تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہی ہیں جنہیں قرآن حکیم میں اپنی قسم قسم کی مخلوق میں سے بیان فرمایا ہے۔ **آیات کی قسمیں** | یہ آیات دو قسم کی ہیں۔ آیات آفاقیہ اور آیات حسیہ۔ بعض آیتیں تو لوگوں کی ذاتوں میں پائی جاتی ہیں اور بعض ان کے ماحول میں۔ (مثلاً اوپر آسمان نیچے زمین و زمین میں اللہ کی بے شمار مخلوق اور جسم کے اندر نظام اعضا۔ یہ تمام آیات آفاقیہ و حسیہ ہیں) یہ تمام آیتیں اللہ کے وجود و توحید پر رسولوں کی سچائی پر زندگی و بعد الموت پر اور قیامت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے انتہائی روشن دلیل خود انسان کی ذات ہے۔ اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کا خالق و مربی اور محسن و موجد ہو جس نے اسے عدم کے بعد وجود کا خلعت بخشا ہے۔ یہ محال ہے کہ کوئی حادث بلا محدث کے ہو۔ یا حادث خود اپنی ذات کا محدث ہو۔ اس لئے اس کے لئے ایک بے مثال موجد کی ضرورت ہے۔ یہی اقرار و مشاہدہ فطرت ہے۔ جس پر انسان پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی کسب چیز نہیں۔ اور آیت واذا خذ ربک الخ رحمت عالم کی اس حدیث کے موافق ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس آیت کے بھی فاقم و جبک للدين حنیفا الخ :- ایک سید ہو کر اپنی ذات اس دین پر قائم رکھیہ۔ یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ سید عبادین ہے۔ لیکن اکثر لوگ علم سے محروم ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہی اخیر قول ذکر کیا ہے۔ (زمخشری وغیرہ نے) اور بعض نے پہلا قول ذکر کیا ہے اور ابن جوزی واحدی اور ماوردی وغیرہ نے دونوں قول بیان کئے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | حسن بن یحییٰ جرجانی :- اگر کوئی کہے کہ یہ قول اس حدیث کے مخالف ہے جس میں ہے کہ حق تعالیٰ نے پشت آدم سے روحیں نکال کر اور ان سے اپنی توحید کا اقرار لے کر انہیں پھر پشت آدم میں لوٹا دیا کیونکہ اگر بلوغت و عقل کے بعد والا یثاق مراد ہے تو پشت آدم میں لوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری تاویل کے مطابق، ما ضی، مضارع کے معنی میں ہے۔ یعنی لوٹا دینگا۔ یعنی مرنے کے بعد انسان پھر مٹی میں مل جاتا ہے جس سے پیدا ہوا تھا۔ چونکہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور مٹی ہی میں لوٹا دئے گئے۔ پھر جب ان کی اولاد مٹی میں لوٹا دی گئی تو گویا آدم ہی میں اور ان کی پشت ہی میں لوٹا دی گئی۔ اگر اس حدیث کا ظاہر ہی معنی مراد ہو تو یہ قرآن پاک سے منصادم ہوتا ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور جب آپ کے رب نے

اولاد آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی۔ اس آیت میں حضرت آدم کا ذکر نہیں۔ بلکہ ان کی اولاد کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیر کر ان کی تمام اولاد نکالی۔ اب ان دونوں دلیلوں میں موافقت کی یہی صورت ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے۔

جر جانی کا بیان | جر جانی فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ رحمت عالم سے اور سلف عمل سے منقول ہے وہی زیادہ قابل قبول اور صحیح ہے۔ مزید براں ہمارے بعض سنی اصحاب نے اس قول کو ماننے والوں کی تردید میں کچھ اور مطلب بیان کیا ہے۔ عبارت میں اس کا احتمال نکلتا ہے۔ اور آسانی کے ساتھ تعصب سے بالا ہو کر مجاز کے طور پر اس کا بھی امکان ہے اور وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے عہد لینے کی خبر دی اور لفظ اذ جواب چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کا جواب قالوا بلیٰ ہے۔ اس جواب پر اگر جملہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوسری خبر کی ابتدا کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن شرک کیا کہیں گے چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کہیں گے شہدنا یعنی ہم گواہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ حقیقت نے کہا۔ شہد الحقیثۃ عین یلتقی ربہ۔ حقیقت جب اپنے رب سے ملیگا تو گواہی دے گا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن یہ ضرور کہو گے کہ ہم اس سے یعنی حساب سے اور شرک و کفر پر پکڑے بالکل بے خبر تھے۔ پھر اس کے ساتھ اور خبر لائی اور تغذیوا الخ یا یہ کہو گے کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا۔ اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ یعنی انہوں نے شرک کیا۔ اور ہمیں بچپن میں اسی شرک پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ہم ان کے قدم بہ قدم چل پڑے۔ لہذا ہم بے قصور ہیں۔ کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اگر نہ ہے تو ان کا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا۔ انا وجدنا آباؤنا علی امتہ الخ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا۔ اور ہم انہیں کے آثار کی اقتدا کرتے رہے۔ آگے چل کر فرمایا۔ کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے فعل پر پکڑتا ہے۔ یعنی ان کا فعل یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں شرک پر اٹھایا۔ اس صورت میں پہلا قصہ تمام مخلوق کی طرف سے یشاق کی خبر دینے کے سلسلے میں ہے۔ اور دوسرا قصہ قیامت کے دن مشرکوں کے عذروں کے سلسلے میں ہے۔

مخالف نے جو قرآن و حدیث کے تصادم کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن نے پررہ بیان نہیں کیا۔ اور حدیث میں وہ زیادتی ہے جسے قرآن چھوڑ گیا تھا۔ اگر رحمت عالم اس زیادتی کے علاوہ کچھ اور بیان فرماتے تو اس صورت میں بھی دونوں میں تصادم نہ ہوتا۔ بلکہ وہ زیادتی کسی فائدے پر مبنی ہوتی۔ اگر الفاظ بالذات مختلف ہوں مگر سب کا مال ایک ہی ہو۔ تو ان سے تصادم نہیں پیدا ہوتا۔ مثلاً قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے سلسلے میں کہیں تو کہا گیا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوا۔ کہیں کہا گیا کہ خمیر والی کچھڑ سے

پیدا ہوا۔ کہیں کہا گیا ہے چپکنے والی کچھڑ سے بنا اور کہیں کہا گیا ہے کہ ٹھیکرے کی طرح ٹھنکناٹی ہوئی مٹی سے بنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام الفاظ مختلف ہیں اور ان کے معانی بھی مختلف ہیں۔ مگر ان سب کا مرجع ذال ایک ہی ہے یعنی مٹی اور مٹی ہی کے مختلف صفات ہیں۔ جو مختلف آیتوں میں استعمال ہوئے ہیں۔

حدیث و آیت کا مقابلہ | اسی نقطہ نگاہ سے حدیث و آیت کا مقابلہ کیجئے۔

آیت :- **وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ**۔ حدیث :- **إِنَّ اللَّهَ مَسَحَ ظَهْرَ آدَمَ** فاستخرج منه ذریتہ۔ ان دونوں کے مال کے اعتبار سے ایک ہی معنی ہیں۔ مگر حدیث میں آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرنا آیت سے زیادہ ہے۔ حق تعالیٰ کا آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرنا اور انکی اولاد کو نکالنا بعینہ آدم کی اولاد کی پشتوں پر ہاتھ پھیر کر ان کی اولاد کا نکالنا ہے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام اولاد آدم آدم کی پشت سے نہیں لیکن۔ چونکہ پہلا طبقہ آدم کی پشت سے ہے۔ پھر دوسرا طبقہ پہلے طبقہ کی پشتوں سے ہے۔ اسی طرح سلسلے وار ہے۔ اس لئے جائز ہے کہ تمام کو آدم کی پشت ہی کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ کیونکہ سب آدم کی ضابطہ اور آدم سب کی اصل ہیں۔ اب جس طرح اللہ کے فرمان کے مطابق یہ کہنا جائز ہے کہ اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی گئی اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کی جگہ یہ کہ دیا جائے کہ آدم کی پشت سے اولاد نکالی گئی اور اس کا برعکس بھی جائز ہے۔ یعنی الفاظ آیت کی جگہ الفاظ حدیث کا اور الفاظ حدیث کی جگہ الفاظ آیت کا کہنا جائز ہے۔ کیونکہ اصل و فرع ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ ازیں جب حق تعالیٰ نے اذناقت کے ساتھ ذریت آدم کہا تو دو احتمال پیدا ہوئے کہ خبر یا تو ذریت آدم سے دی جا رہی ہے یا آدم سے۔ مثلاً **فَنظَلْتُ أَعْنَانَهُمْ**۔ پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک گئیں) میں اعناق کی اعنانت ضمیر کی طرف سے بظاہر جھکنے کی خبر گردنوں کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ گردن والوں کی طرف سے نہیں۔ مگر لفظ **أَعْنَانَهُمْ** کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے لئے **أَعْنَانَهُمْ** استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اس مصرع میں کما **مَشَرَّتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّمِ** (جیسے خون سے نیزے کا بالائی حصہ چمک اٹھا۔) یہاں صدر مذکر ہے، اور **مَشَرَّتْ** مؤنث ہے۔ کیونکہ صدر کی اضافت قناتہ کی طرف ہے۔ غرضیکہ جز بول کر کل اور کل بول کر جز و مراد یا جاسکتا ہے۔

یہ تمام آثار جسموں سے پہلے مستقل پیدائش اور راجح ہولالت نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بتاتے ہیں کہ روجوں کی صورتیں اور مثالیں حیوانیوں کی شکلوں میں پیدا کی گئیں اور ان سے انزالے کر پھر انہیں ان کی اصل کی طرف لوٹا دیا گیا۔ اگر حدیث صحیح ہو تو اس سے سابق تقدیر اور سابق تفاوت و مساوت کا علم ہوا

آیت سے استدلال کا جواب | ولقد خلقناکم ثم صورناکم الخ سے استدلال بظاہر غلط ہے کیونکہ

اس میں ہماری پیدائش و تصور پر آدم کو سجدے کا حکم مرتب کیا گیا ہے۔ اور خطاب اس مجموعہ سے ہے جو روح و بدن سے مرکب ہے اور یہ مجموعہ آدم کی پیدائش سے بعد کا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں ابن عباسؓ نے پہلے کم کی تفسیر آدم سے اور دوسرے کم کی تفسیر اولاد آدم سے کی ہے۔ مجاہد بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے کم سے مراد آدم ہیں اور ثَمَّ بمعنی واو ہے اور صورتاً کم یعنی آدم کی پشت میں۔ عربی میں لفظ جمع سردار و غیرہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تم قوم کے سردار کو مارو اور ہندو کے میں نے تم کو مارا یعنی تمہارے سردار کو مارا۔

ابو عبید نے مجاہد کا قول ہی پسند کیا ہے۔ اس لئے کہ بعد میں آدم کو سجدے کا حکم اولاد آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے اور لفظ ثَمَّ مہلت و ترتیب کو چاہتا ہے لہذا جس نے خلق و تصور سے رجوع میں اولاد آدم کی پیدائش مراد لی ہے۔ اس نے ترتیب میں ثَمَّ کا حکم پیش نظر رکھا ہے۔ البتہ انفس کے قول کے اعتبار سے ثَمَّ یہاں بمعنی واو ہے۔ لیکن زجاج فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے۔ خلیل و سیبویہ و مستند اہل علم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ انھیں چوہنیوں کی طرح پشت آدم سے نکالا۔

قرآن خود اپنی آیتوں کا مفسر ہے | میں کہتا ہوں قرآن خود اپنی آیتوں کا مفسر ہے۔ اس آیت کی نظیر ملاحظہ کیجئے۔ یا ایہا الناس ان کنتم الخ لے لوگو! اگر تمہیں زندگی بعد الموت میں شک ہے تو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں مٹی سے حضرت آدم کی پیدائش مراد ہے۔ کیونکہ مٹی ہی ان کا مادہ ہے۔ مگر خطاب حاضرین سے ہے پس معنی یہ ہوئے کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ دیگر نظائر ملاحظہ ہوں۔ واذ قلتم یا موسیٰ الخ جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا۔ واذ قلتم نفعا اور جب تم نے یعنی تمہارے بزرگوں نے ایک شخص کو یار ڈالا۔ واذ اخذیناکم اور جب تم سے یعنی تمہارے بزرگوں سے عہد کیا۔ قرآن حکیم میں یہ استناد بہت ہے کہ حاضرین سے خطاب ہے اور مراد ان کے بزرگ ہیں۔ اسی پر اس آیت ولقد خلقناکم الخ کو قیاس کر لو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارے باپ آدم کو۔ کبھی ذکر شخص سے ذکر نوع بھی مراد ہوتا ہے۔ فرمایا۔ ولقد خلقنا الانسان الخ ہم نے انسان (آدم) مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ پھر اسے (نوع انسان کو) نطفے سے جو ایک محفوظ جگہ میں ہے پیدا کیا۔

اس حدیث کا جواب کہ روہیں جسموں سے دو ہزار سال پہلے پیدا ہوئیں! | اس حدیث کی سند صحیح نہیں۔ کیونکہ اس میں عتبہ بن سلک ہیں جو درقطنی کے نزدیک مسترد ہیں اور ارطاة

بن منذر ہیں جن کے بارے میں ابن عدی کہتے ہیں کہ ان کی بعض حدیثیں غلط ہیں۔

تأخر خلق ارواح کے دلائل اور پیدائش آدم کا آغاز | حضرت آدم کی پیدائش کا اس طرح

آغاز ہوا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل زمین سے ایک مٹی لائے پھر اس سے خمیر بنایا گیا اور وہ کچڑ جیسی ہو گئی۔ پھر اس سے آدم کا پتلا بنایا گیا پھر اس میں روح پھونک دی گئی۔ جب روح داخل ہوئی تو گہرشت و پوست اور خون سب کچھ بن گیا۔ اور حضرت آدم زندہ ہو گئے اور بولنے لگے۔ صحابہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے کہ جب حق تعالیٰ حسب موعنی چیزیں پیدا کر کے ناسخ ہو گیا تو عرش پر رونق افروز ہو گیا۔ ابلیس کو پہلے آسمان والے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ان فرشتوں کا جمعیں جن کہا جاتا ہے ربس تھا۔ انہیں جن اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے محافظ ہیں۔ ابلیس مع اپنے ماتحت فرشتوں کے جنت کا محافظ تھا۔ اس کے دل میں یہ دوسرہ پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھے فرشتوں پر جو سرداری دی ہے، ضرور مجھ میں کوئی نہ کوئی غولی ہے۔ اس کے اس غرور کی حق تعالیٰ کو خبر ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب وہ جانشین کیسے ہو گا اور وہ زمین پر کیا کرینگے فرمایا اس کی اولاد زمین پر فتنہ بجائے گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے۔ لے لے رب کیا آپ زمین پر فساد و خونریز پیدا کریں گے۔ ہم آپ کی حمد و سبج اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں۔ (یعنی ابلیس کا حال مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے) پھر اللہ نے حضرت جبریل کو زمین سے مٹی لائے کھلے کہا۔ زمین بونی میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی لے جاؤ آخر جبریل خالی ہاتھ لوٹ آئے اور بولے کہ رب زمین نے مٹی لینے سے آپ کی پناہ مانگی۔ میں نے آپ کا نام سن کر مٹی نہیں لی۔ پھر میکائیل کو بھیجا وہ بھی زمین کی پناہ منکر خالی ہاتھ چلے آئے۔ پھر ملک الموت کو بھیجا زمین نے ان سے بھی یہی کہا۔ مگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ کی پناہ کہ اس کے حکم کی تعمیل کے بغیر لوٹ جاؤں۔ چنانچہ وہ مختلف مقامات کی تھوڑی تھوڑی سی مٹی لے کر سب کو ملا کر رب کے طرف بڑھے۔ چونکہ مٹی مختلف قسم کی سرخ سفید اور سیاہ لی گئی تھی اسی وجہ سے اولاد آدم میں اختلاف ہے۔ پھر اسے چپکنے والی ہلکی گیلی مٹی بنایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا گیا کہ میں اس کچڑ سے ان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر آدم کا پتلا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تاکہ اگر ابلیس تکبر کرے تو حق تعالیٰ اس سے کہہ سکے کہ میں نے تو اسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور کبر نہیں کیا۔ پھر تو کیوں غرور کرتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کا پتلا بنا کر چالیس سال تک جموڑے رکھا۔ فرشتے یہ پتلا دیکھ کر گھبرا گئے مگر سب سے زیادہ پریشانی ابلیس کو ہوئی جب یہ اس پتے کے پاس سے گذرنا اور اسے بجا کر دیکھتا تو کھٹکھٹاتی ہوئی مٹی کی طرح اس سے گونجدار آواز نکلتی۔ یہ اس سے کہتا کہ تیرے پیدا کرنے میں کوئی عظیم مصلحت کار فرما ہے۔ اور اس پتے کے منہ میں گھسکر ڈبرے

نکل جاتا۔ پھر فرشتوں سے کہتا ہے۔ اس پتلے سے کیوں مرعوب ہوتے ہو۔ تمہارا رب محمد (موس) ہے اور یہ کھوٹا
 ہے۔ اگر میں اس پر غالب آجاؤں گا تو اسے ہلاک کئے بغیر نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ وقت آیا جب اللہ پاک
 اس میں روح پھونکنا چاہتا تھا۔ تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو اسے
 سجدہ کرنا۔ پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو سر میں روح کے پہونچنے ہی حضرت آدم کو چھینک آئی۔ فرشتوں
 نے کہا الحمد للہ کہو۔ حضرت آدم نے کہا الحمد للہ۔ اللہ نے جواب دیا۔ یرحمک ربک۔ تمہارا رب تم پر رحم فرما۔
 آنکھوں میں روح آئی تو جنت کے پھل دیکھے۔ پیٹ میں آئی تو بھوک کی خواہش ہوئی قبل اس کے کہ روح
 پیروں تک پہونچے حضرت آدم نے جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف جانے کی کوشش کی حق تعالیٰ نے
 فرمایا۔ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے مکمل حدیث ہے۔ تفسیر ابومالک و ابو صالح از ابن عباس و تفسیر مرۃ
 از ابن مسعود و از جامعہ صحابہ ابن زید کا بیان ہے کہ جب اللہ نے آگ پیدا کی تو اس سے فرشتوں پر سخت ہیبت
 طاری ہوئی اور پوچھنے لگے کہ ہے رب یہ آگ کیوں پیدا کی اور کس کے لئے پیدا کی۔ فرمایا مافران مخلوق کے لئے
 اس وقت بجز فرشتوں کے زمین پر کوئی مخلوق نہ تھی۔ بعد میں آدم پیدا کئے گئے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے
 اِنَّا اَنۡلٰی اِلٰی نَسٰنٍ حَلِیۡنٍ ﴿۱﴾ بلاشبہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گذرا ہے کہ اس کا نام و نشان بھی نہ تھا حضرت عمر نے
 کہا یا رسول اللہ کاش وہی زمانہ ہوتا۔ فرشتے بولے کیا ہم پر کوئی ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ہم یہی نافرمانی
 کریں گے۔ (کیونکہ ان کے صوا کوئی اور مخلوق تو تھی ہی نہیں)۔ فرمایا نہیں میں زمین پر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنا اور
 اپنا ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں (آگے طویل حدیث ہے)

ابن اسحاق کا بیان | ابن اسحق فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا پھر اسے چالیس سال تک چھوڑ
 رکھا حتیٰ کہ وہ ٹھیکرے کی طرح کھسکھٹا ہوا ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم کو
 چھینک آئی اور انہوں نے الحمد للہ کہا۔ (آگے طویل حدیث ہے)

جسم پیدا ہونے کے بعد روح پھونکنے سے پیدا ہوتی ہے | غرضیکہ حدیث و قرآن اور آثار سے معلوم ہوتا ہے
 کہ حق تعالیٰ نے جسم پیدا کرنے کے بعد روح پھونکی۔ اور اس پھونکنے سے روح پیدا ہوئی۔ اگر جسم سے پہلے اور روح
 کے ساتھ روح ہوتی تو فرشتوں کو ان کی پیدائش پر تعجب نہ ہوتا اور نہ آگ کی پیدائش پر تعجب ہوتا۔ نہ یہ کہ
 کہ یہ آگ کس کے لئے پیدائی گئی ہے۔ کیونکہ وہ انسان کی رگوں کو دیکھتے اور یہ بھی انہیں معلوم ہوتا کہ ان میں کون
 و کافر کی ابھی بری روحیں موجود ہیں۔

روح کے بعد میں پیدا ہونے کی دوسری دلیل | چونکہ تمام کافروں کی روحیں ابلیس کے تابع ہیں۔ لہذا جو
 لوگ تقدم خلق ارواح کے قائل ہیں ان کے محمان میں بھی تمام کافروں کی روحیں ابلیس کے کفر سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔

اور اللہ پاک نے ابلیس پر کفر کا حکم بدن و روح آدم کی پیدائش کے بعد لگایا ہے۔ اس سے پہلے وہ کافر نہ تھا تو اس سے پہلے روز میں کیسے کافر و مومن ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ ابلیس اس وقت کافر نہ تھا۔ ان میں کفر تو شیطان کے بہکانے اور پھسلانے سے ہی پیدا ہوا۔ معلوم ہوا کہ کافر و مومن ابلیس کے کفر کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ شروع میں ساری روحیں مومن تھیں، پھر ابلیس کی وجہ سے مرتد ہوئیں تو دوسری بات ہے۔ لیکن تقدم خلق اولاد کے دلائل اس کے مخالف ہیں۔

تیسری دلیل | تخلیق آدم کے سلسلے میں ابو ہریرہؓ والی حدیث میں ہے کہ آدم جمعہ کے دن پیدا کئے گئے۔ اگر روحیں جسموں سے پہلے پیدا ہو چکی ہوتیں تو وہ ان تمام مخلوقات میں داخل ہوتیں جو جمعہ دن میں پیدا کی گئی تھیں۔ چونکہ ان چھ دنوں میں تخلیق اروج کی خبر نہیں دی گئی۔ اس لئے معلوم ہوا کہ خلق اروج اولاد آدم کی پیدائش کے تابع ہے۔ ان چھ دنوں میں صرت آدم کی پیدائش ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش حسب مشاہدہ ہر زمانے میں ہے۔ اگر روح کا بدن سے پہلے وجود ہوتا اور وہ زندہ اور علم و شعور والی اور صاحب گویائی ہوتی تو اسے کچھ تو دینا میں آکر اس عالم کی یاد دہانی جہاں وہ ایک طویل زمانہ بسر کر چکی ہے۔ کیونکہ یہ محال ہے کہ روح میں حیات علم نطق اور ادراک ہوا اور وہ روح کی جماعت میں ایک طویل زمانہ بھی گزارے۔ پھر جب بدن میں منتقل ہوتا ہے اپنی ماضی کا ذرا سا حال بھی معلوم نہ ہو۔ جب بدن سے جدا ہو کر اسے اپنے تمام تفصیلی حالات معلوم رہتے ہیں۔ حالانکہ بدن میں آکر اس کے کمالات میں بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اسے اس زمانے کے حالات جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی بدرجہ اولیٰ معلوم ہونے چاہئیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب | اگر یہ کہا جائے کہ جسمانی تعلقات و مصروفیات روح کو ماضی کے حالات کے شعور سے مانع ہیں؛ تو ہم کہتے ہیں خیر تفصیلی حالات کے شعور سے مانع ہیں تو یہاں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعلقات جسمانی اسے ابتدائی حالات کے شعور سے مانع نہیں تو اس سے پہلے کے حالات سے کیسے مانع ہوں گے۔

چوتھی دلیل | ملاوہ ازہیں اگر روح بدن سے پہلے موجود ہوتی تو علم، حیات، نطق اور عقل سے متصف ہوتی پھر جب اس کا جسم سے تعلق پیدا ہوتا تو اس کے وہ تمام صفات سلب ہو جاتے۔ پھر اس میں علم و شعور رفتہ رفتہ آتا۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو عجیب بات ہے کہ ابتداء میں روح کمال عقل والی ہو، پھر عقل سے بالکل محروم ہو جائے اور پھر دھیرے دھیرے عقل حاصل کرے اس پر نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی اور نہ وجدانی۔ بلکہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَاقْرَأْ خَاسِمٌ مِّنْ بَطْنِ اٰقْبَا بَكْمُ الْخَزْزَفَانِ** اللہ نے ہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیئے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ معلوم ہوا کہ جس حال

ہر ہم پیدا کئے گئے ہیں یہی ہمارا اصلی حال ہے اور علم و ادراک قوت و طاقت بعد میں آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیونکہ ہمارا وجود ہی نہ تھا۔ کہ ہم میں عقل و شعور ہوتا۔

پانچویں دلیل علاوہ ازیں اگر روحیں جسموں سے پہلے ہوتیں اور اچھی بری بھی ہوتیں تو ان کے لئے علموں سے پہلے اچھائی اور برائی ثابت ہوتی۔ حالانکہ ان میں اچھائی اور برائی جسم میں آکر اچھے برے علموں سے پیدا ہوتی ہے۔

پیدائش روح کے بارے میں اگر کہا جائے کہ تقدیری اچھائی اور برائی ثابت تھی تو ہم تقدیر کا انکار نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایسی دلیل ہے کہ روحیں تمام کی تمام ایک وقت میں پیدا کر دی گئیں۔ پھر ایک جگہ ٹہرا دی گئیں اور ان کو حیات و ادراک و فطن بھی بخش دیا گیا۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے جسموں میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے سب سے پہلے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن پیدائش و شرع کے سلسلے میں وہی خبر قابل قبول ہے جو رحمت عالم نے دی ہو۔ ظاہر ہے کہ رحمت عالم نے روح کے بارے میں اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی۔ ہاں یہ خبر دی ہے کہ انسان کی پیدائش رحم مادر میں چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں رہتی ہے۔ پھر چالیس دن تک جہاں خون رہتا ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے فرشتہ آکر اس میں پھونک مار جاتا ہے معلوم ہوا کہ تنہا فرشتے کے پھونک مارنے سے روح پیدا ہوتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے کو روح لے کر بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ بدن میں روح داخل کر دیتا ہے۔ بلکہ اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے جس کی پھونک سے روح پیدا ہوتی ہے۔

انسوال باب

نفس کی حقیقت

نفس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نفس بدن کا جز ہے؟ یا عرض ہے؟ یا جسم ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے اور اور جسم میں رکھ دیا گیا ہے یا جو ہر جگہ ہے؟ کیا نفس بعینہ روح ہے یا روح سے جداگانہ حقیقت ہے۔ کیا ایک ہی نفس ہوتا ہے، تو امہ اور مظنہ ہے یا تین ہیں؟ ان مسائل پر بہت سے لوگوں نے قلم اٹھا یا اور بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے اور ان کے بیانات میں بھی تضاد م ہے۔ مگر اللہ نے اپنے رسول کی ابتلاء کرنے والوں کو غلطیوں سے بچایا ہے اور ان کے بیانات قابل بھروسہ ہیں۔ ہم لوگوں کے اقوال نقل کر کے ان پر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور صحیح بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ابوالحسن اشعری کا بیان روح، نفس اور حیات میں اختلاف ہے اور اس میں بھی کہ روح حیات ہے یا

نظام کا قول | غیر حیات اور روح جسم ہے یا غیر جسم؟ - نظام کہتا ہے کہ روح جسم ہی کا نام ہے اور وہی نفس ہے۔ اس کے نزدیک روح بالذات زندہ ہے وہ کہتا ہے کہ حیات و قوت کے معنی حی قوی ہی ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ روح عرض ہے۔

جعفر بن حرب وغیرہ کا قول | جعفر بن حرب وغیرہ کہتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ روح جوہر ہے یا عرض۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا **وَيَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ** الخ۔ یہودی آپسے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرمادیں کہ روح میرے رب کی مخلوق میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ روح کد ہے، جوہر ہے یا عرض۔ کہتا ہے۔ میرے خیال میں جعفر نے یہ ثابت کیا ہے کہ حیات روح کے علاوہ ہے اور یہ بھی کہ حیات عرض ہے۔ **جبائی کا قول** | جبائی کے نزدیک روح جسم وغیر حیات ہے۔ اور حیات عرض ہے۔ کیونکہ لغت میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی روح نکل گئی۔ اس کے نزدیک روح اعراض میں داخل نہیں۔

بعض حکما کا قول | بعض کے نزدیک روح اعتدال طبعی کا نام ہے ان کے نزدیک دنیا کی تمام چیزیں چار عنصروں، آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنی ہیں۔ اور سب میں طبعی حرارت و برودت اور رطوبت و خشکیت پائی جاتی ہے۔

بعض فلاسفہ کا قول | بعض کے نزدیک طبائع اربعہ کے علاوہ روح ہے۔ اور دنیا میں یہی طبائع اربعہ اور روح ہیں۔ اور روح کے اعمال میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے طبعی بتائے ہیں اور بعض نے اختیاری۔

بعض اطبا کا قول | بعض کے نزدیک روح و قوت خالص و صفات خون کا نام ہے جس میں کدورت و تعفن نہ ہو۔

بعض دیگر اطبا کا قول | بعض کے نزدیک حرارت غریزی ہی حیات ہے۔ یہ تمام لوگ جن کے اقوال ہم نے روح کے بارے میں نقل کئے ہیں اصحاب طبائع کہلاتے ہیں۔ جو ثابت کرتے ہیں کہ حیات ہی روح ہے۔

اصم کی رائے | اصم حیات و روح کے لئے جسم کے علاوہ کچھ اور ثابت نہیں کرنا تھا۔ اور کہتا تھا کہ صاحب عقل و شعور جسم ہی ہے۔ جس میں طویل و عرض و عمق پایا جاتا ہے اور جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ کہتا تھا کہ نفس بعینہ ہی بدن ہے کچھ اور نہیں۔

ارسطا طالیس کی رائے | ارسطا طالیس کے نزدیک نفس پر تدبیر و نشوونما اور بوسیدگی طاری نہیں ہوتی۔

یہ ایک بسیط جوہر ہے۔ اعمال و تدبیر کی جہت سے تمام عالم حیوانات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قلت و کثرت سے منصف نہیں ہوتا۔ یہ ذات و اصل کے اعتبار سے قابل تجزی نہیں اور دنیا کے ہر جاندار میں ایک ہی معنی کے ساتھ ہے۔ **ثنویہ کی رائے** | ثنویہ یا مثنائیتہ کے نزدیک نفس ایک معنی ہے جو موجود ہے اور حدود و ارکان اور طول و عرض و عمق والا ہے جو اس دنیا میں اپنے غیر کے لئے جدا ہونے والا نہیں جس پر طول و عرض و عمق کا حکم جاری ہے۔

ہو اور صفتِ حد و نہایت میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

دیسانیہ کی رائے | بعض کے نزدیک نفس انہیں اوصاف سے متصف ہے جنہیں مذکورہ بالا لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یعنی حد و نہایت کے معنی سے، لیکن اپنے غیر کے لئے جدا ہونے والا نہیں۔ جو صفت حیوان سے متصف نہ ہوں یہ دیسانیہ کہلاتے ہیں۔

جعفر بن بشر کی رائے | جعفر بن بشر کے نزدیک نفس جو ہر ہے اور یہ جسم نہیں ہے جس میں نفس ہے اور نہ خود جسم ہے۔ لیکن جو ہر و جسم کے بین بین ہے۔

ابوالہذیل کی رائے | ابوالہذیل کے نزدیک نفس غیر روح ہے اور روح غیر حیات ہے۔ اور حیات عرض ہے اس کے نزدیک انسان حالت خواب میں مسلوب النفس و روح ہو سکتا ہے لیکن مسلوب الحیات نہیں ہو سکتا جس کی دلیل اللہ ویتو فی الا نفس الخ ہے۔

جعفر بن حرب کی رائے | جعفر بن حرب کے نزدیک نفس جسم کے اعضاء میں سے ایک عرض ہے۔ اور انسان کے

آلات افعال (صحت و سلامتی اعضاء وغیرہ) میں سے ایک آلہ ہے۔ اور جو ہر و اجسام کی کسی صفت سے متصف نہیں۔ **ابوبکر بن باقلانی کی رائے** | بعض کے نزدیک نفس وہ ہوا ہے جو سانس کے ذریعہ اندر باہر آتی جاتی ہے

اور روح عرض ہے اور وہ فقط حیات ہے۔ اور نفس کے علاوہ ہے۔ ابوبکر بن باقلانی اور اس کے ماننے والوں کا یہی قول ہے

مشائین کی رائے | بعض کے نزدیک نفس نہ جسم ہے نہ عرض ہے نہ نفس کسی جگہ میں ہے نہ اس کا علل عرض

یا محن ہے نہ کوئی رنگ ہے اور نہ اس کی تجزی ہے نہ عالم میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔ نہ اس سے

ملا ہوا ہے اور نہ اس سے جدا ہے۔ یہ مشائین کا قول ہے اور یہی قول اشعری نے ارسطاطالیس سے نقل کیا ہے۔

ابن سینا کی رائے | بعض کا گمان ہے کہ نفس کا بدن سے تعلق نہ تو پڑوس کی وجہ سے ہی نہ سکونت کی وجہ سے

نہ چٹنے کی وجہ سے اور نہ مقابلہ کی وجہ سے محض اس کے لئے تدبیر بدن ہے۔ ابن سینا وغیرہ کا یہی قول ہے۔ یہ

قول سب سے ردی اور صحت سے بہت دور ہے۔

ابن حزم کی رائے | تمام اہل اسلام اور وہ مذاہب جو زندگی بعد الموت کے فائل ہیں کہتے ہیں کہ نفس ایک جسم

ہے جس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا ہے۔ جو مکان والا ہے۔ جسے متخیز ہے اور جسم میں متصرف ہے۔ ہمارا بھی

یہی قول ہے۔ نفس درجہ ایک ہی چیز ہے۔ ابو عبد اللہ بن خطیب کے نفس کے بارے میں لوگوں کے مذاہب

بیان کئے ہیں اور کہا ہے کہ جس کی طرف انسان اپنے قول میں سے اشارہ کرتا ہے وہ یا تو جسم ہو گا یا عرض ہو گا۔

یا لا جسم و لا عرض ہو گا۔ اگر جسم ہے تو یا تو یہی بدن ہو گا یا کوئی اور جسم ہو گا جو اس بدن کا ہم مشرک ہو گا۔ یا

اس سے خارج ہو گا۔ اگر نفس جسم ہو اور اس بدن سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں۔ اور اگر یہی جسم ہو تو جمہور

اس سے خارج ہو گا۔ اگر نفس جسم ہو اور اس بدن سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں۔ اور اگر یہی جسم ہو تو جمہور

اس سے خارج ہو گا۔ اگر نفس جسم ہو اور اس بدن سے خارج ہو تو یہ قول کسی کا بھی نہیں۔ اور اگر یہی جسم ہو تو جمہور

کا یہی مذہب ہے اور اکثر اہل کلام کے نزدیک پسندیدہ قول یہی ہے۔

ہمارا تبصرہ | جمہور سے بدعتی اور گمراہ فرقے مراد ہیں جن کے اقوال رازی نے مگنوائے ہیں۔ صحابہ تابعین،

اور اہل حدیث کے اقوال کی رازی کو خبر بھی نہیں اور نہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس مسئلہ میں ان کے بھی اقوال ہیں۔

البتہ رازی نے حسب عادت باطل اقوال نقل کر دیے اور جو صحیح قول تھا جسے قرآن و حدیث اور صحابہ کے اقوال

کی حمایت حاصل تھی اس کی اسے خبر بھی نہیں۔ اور یہ قول جسے اس نے جمہور مخلوق کی طرف منسوب کیا ہے کہ

انسان یہی مخصوص بدن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس موضوع پر سب سے زیادہ غلط قول ہے جس قول پر

تمام ارباب دانش کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انسان بدن اور روح دونوں سے مرکب ہے کبھی انسان کسی فریضہ سے

فقط جسم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کبھی فقط روح کو بھی۔

مفہوم انسان میں چار مختلف اقوال | مفہوم انسان میں چار اقوال ہیں۔ انسان فقط روح ہے۔ یا فقط

بدن ہے۔ یا دونوں کا مجموعہ ہے۔ یا ان میں سے ہر ایک ہے۔ ان میں ناظرین اور اسکے نظریں میں بھی اختلاف ہے

روح کے بارے میں رازی کے چھ اقوال | رازی کہتا ہے اگر انسان کسی مخصوص جسم سے مراد ہو جو اس

ظاہری بدن کے اندر موجود ہے تو اس قول کے ملنے والے اس جسم کی تعبیر میں مختلف ہیں۔ (۱) بعض کے

نزدیک اس جسم سے اخلاط اربعہ مراد ہیں جن سے یہ بدن پیدا ہوتا ہے (۲) بعض کے نزدیک یہ جسم خون ہے،

(۳) بعض کے نزدیک یہ جسم روح لطیف ہے جو دل سے پیدا ہو کر شریانیوں کے ذریعہ تمام اعضا میں پھلتی

ہے۔ (۴) بعض کے نزدیک یہ جسم روح ہے جو دل میں پیدا ہو کر دماغ کی طرف چڑھتی ہے اور حفظ و فکر

و ذکر کی صلاح کیفیت سے منصف ہوتی ہے۔ (۵) بعض کے نزدیک یہ جسم دل میں ایک ناقابل تجزی جزو

ہے۔ (۶) بعض کے نزدیک یہ ایک جسم ہے جو ماہیت میں اس جسم محسوس سے الگ ہے اندوہ ایک علوی فانی

لطیف جسم ہے جو زندہ اور متحرک ہے اور جو ہر اعضا میں ساری ہے۔ جیسے طاب میں عرق، ذہنون میں رغن اور کوئل

میں آگ ساری ہوتی ہے۔ پھر جب تک ان اعضا میں اس جسم لطیف سے پیدا شدہ آثار کی قبولیت کی صلاحیت

رہتی ہے یہ جسم لطیف ان اعضا میں گھسا ہوا رہتا ہے اور ان پر حس و ارادے کا فیضان کرتا رہتا ہے۔ اور جب

یہ اعضا غلیظ اخلاط کے غلبہ کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور روح کے آثار قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں تو

روح بدن سے جدا ہو کر عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔

چھٹا قول یہی صحیح ہے | اس موضوع پر یہی قول صحیح ہے اس کے سوا کوئی اور قول صحیح نہیں۔ اسی پر قرآن

و حدیث، اجلع صحابہ اور وہابی دلائل قائم ہیں۔ اب ہم اس قول کی حمایت میں دلائل نقل کرتے ہیں۔

چھٹے قول کی پہلی دلیل | (۱) اَشْرَفُ نَفْسٍ عَلٰی نَفْسٍ مُّوْتِنَا الْحَيٰۃُ۔ اللہ موت کے وقت نفسوں کو اٹھا لیتا ہے

اندرون میں مرے انہیں بند میں اٹھاتا ہے پھر جن پر موت کا فیصلہ کر چکا ہے انہیں روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ مدت کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں اٹھانا، روکنا اور چھوڑ دینا تین دلیلیں ہیں۔

چھٹے قول کی چوتھی دلیل (۴) وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ انْفَالُ الْمَوْتِ فِي غَمْرَاتِ الْخَمَاشِ اَبَدِيَّةً جَبَّ ظَالِمٌ

موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلاتے والے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو۔ آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائیگا۔ اس میں چار دلیل ہیں۔ روح لینے کے لئے فرشتہ کا ہاتھ پھیلاتا، روح کا نکالنا اور اس کا نکل آنا۔ اس دن روح پر ذلت والا عذاب ہونا اور روح کا رب کے سامنے آنا۔

آٹھویں دلیل (۸) دُمُوكَ الَّذِي يَتَوَقَّأُكُمْ بِاللَّيْلِ الْخَمْرُ هِيَ لَمْ يَلَمْ يَسْأَلْ كَوْنُهَا لَيْسَ اَبَدِيَّةً اَبَدِيَّةً مَعْلُومٌ هِيَ جَبَّ كَمُوكَ

نئے دن میں کیا۔ پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے ملائے ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اٹھاتے ہیں اور وہ کونا ہی نہیں کرتے۔ اس میں تین دلیل ہیں۔ روحیں رات کو اٹھالی جاتی ہیں۔ انہیں دن میں جسموں پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور موت کے وقت فرشتے

گیارہویں دلیل انہیں مار ڈالتے ہیں۔ (۱۱) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الْخَيْرُ لَكَ مَطْلَعٌ رُوحُ ابْنِ رَبِّكَ طَرَفٌ

خوشی خوشی لوٹ جا رہا ہے تبھی تجھ سے راضی ہے پھر میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں تین دلیل ہیں۔ روح کا لوٹنا، اس کا داخل ہونا اور اس کا راضی ہونا۔ سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ موت کے وقت کہا جائے گا یا دونوں موقعوں پر۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رحمت عالم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا۔ یہ بات تم سے موت کے وقت فرشتہ کہے گا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ روح کو تینوں موقعوں پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ خوشی خوشی لوٹنے کی بشارت موت کے وقت دی جاتی ہے اور دخول جنت کی بشارت قیامت کے دن دی جائے گی۔

پندرہویں دلیل جب روح قبض کی جاتی ہے (اور اوپر چڑھتی ہے) تو آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ اس میں

دو دلیل ہیں۔ روح کا قبض کیا جانا اور آنکھ کا اسے دیکھنا۔

سترہویں دلیل حضرت خزیمہؓ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے رحمت عالم کی پیشانی پر میں

سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو خواب سنا یا تو فرمایا کہ روح روح سے ملاقات کرتی ہے۔ پھر رحمت عالم نے ابنا سراٹھایا اور میں نے آپ کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھ دی (مسانی) آپ نے بتایا کہ روحیں خواب میں ملاقات کرتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کا قول گذر چکا کہ خواب میں مردوں اور زندوں کی روحیں ملاقات کر لیتی ہیں۔ اور آپس میں ایک دوسری سے پوچھ گچھ کر لیتی ہے پھر اللہ مردوں کی روحیں روک لیتا ہے

اٹھارہویں دلیل (۱۸) بلال والی حدیث میں ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری روحیں

قبض کر لی تھیں اور اس نے جب چاہا انہیں تہاری طرف لوٹا دیا۔ اس میں دو دیلیں ہیں کہ روح قبض بھی کی جاتی ہے اور لوٹائی بھی جاتی ہے۔

بیسویں دلیل | نومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں میں سے کھاتے ہیں۔ اس میں دو دیلیں ہیں۔ روح کا پرندہ ہونا اور جنت کے درختوں پر اس کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کے پھل کھانا۔

بائیسویں دلیل | فرمایا شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔ جہاں جاہتی میں جنت میں جاتی پھرتی ہیں اور قندیلوں میں جو عرش سے لٹکی ہوئی ہیں بسیرا کرتی ہیں۔ پھر تہارے رہنے ان کے جھانک کر پوچھا۔ کیا خواہش ہے۔ اس میں چھ دیلیں ہیں۔ روح کا پرندے کے پیٹ میں ہونا اس کا جنت میں جھانکنا، اس کا جنت کے پھل کھانا۔ اور جنت کی نہروں کا پانی پینا۔ قندیلوں میں بسیرا کرنا۔ حق تعالیٰ کا ان سے بات چیت کرنا۔ اور ان کا جواب دینا اور ان کا دنیا میں لوٹ آنے کی خواہش کرنا۔ معلوم ہوا کہ ان میں رجوع کی صلاحیت ہے۔

ایک شبہ کا جواب | اگر کہا جائے کہ یہ تمام صفات پرندے کے ہیں۔ روح کے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقصود روح ہے جو پرندے میں رکھ دی گئی ہے۔ بلکہ ابو عمرو کی پسندیدہ روایت (اردواح الشہداء) کطیرا پر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

۲۹ ویں دلیل | حضرت طلحہ والی حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ میں غابہ میں اپنے کھیتوں پر گیا۔ رات ہوئی۔ میں عبداللہ بن عمرو بن حرام کی قبر کے پاس ٹہر گیا۔ میں نے قبر سے قرآن پاک کی بہترین قراۃ اپنے کانوں سے سنی۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ عبداللہ ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کی روحیں قبض کر کے زبردست یا قوت کی قندیلوں میں رکھ دیں۔ پھر انہیں جنت کے درمیان لٹکا دیا۔ رات کو ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں۔ پھر صبح کو اسی جگہ چلی جاتی ہیں جہاں ٹہری ہوئی ہیں۔ اس میں چار دلائل ہیں۔ روحیں قندیل میں ہیں۔ روحیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوتی ہیں۔ روحیں قبروں میں قرآن پڑھتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ اور روحیں ایک مکان میں رہتی ہیں۔

۳۰ ویں دلیل | براہین عاذبہ والی حدیث جو اوپر گزر چکی، اس میں ہیں دیلیں ہیں ملک الموت کا روح سے رب کی طرف لوٹ جانے کا خطاب، جو ارباب عقل و فہم سے ہی کیا جاتا ہے۔ روح سے یہ کہنا کہ اپنے رب کی بخشش و رحمت کی طرف نکل۔ روح کا مشک کے منہ سے پانی کے قطرے کی طرح نکل آنا۔ روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہ رہنے دینا۔ اور فرشتوں کا ان سے فوراً لے لینا۔ روح کو جنت کا فتن دیا جانا۔ اور اسے جنت کی خوشبو میں بسانا۔ روح کو آسمان پر چڑھا کر لیجانا۔ روح سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو کا پھوٹ پڑنا۔ روح کے

لے آسمانوں کے دروازے کھولے جانے۔ روح کو آسمان کے تمام مقرب فرشتوں کا رخصت کرنا۔ اللہ کے حکم سے روح کو زمین کی طرف لوٹایا جانا۔ روح کا جسم میں لوٹایا جانا۔ کافروں کی روح قبض کرتے وقت اس کے ساتھ رگوں اور پھوٹوں کا بھی کھینچ آنا۔ اس سے انتہائی بدبو کا پھوٹ پڑنا۔ اس کی روح کو آسمان سے پٹخ دیا جانا۔ اور زمین پر گرنا۔ فرشتوں کا اچھی روحوں کو مبارکباد دینا۔ اور بری روحوں سے بیزار ہونا۔ منکر کبیر کا اٹھا کر بٹھانا اور سوال کرنا۔ اگر سوال براہ راست روح سے ہے تو ظاہر ہے اور اگر بدن سے ہے تو جبے جب اس میں روح آسمان سے لوٹ کر آجائے۔ روح کو رب کے پاس لے جا کر کہا جاتا کہ اے رب یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ رب کا حکم ہونا کہ میں نے اس کے لئے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں اسے دکھا دو۔ اور روح کا اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا دکھانا۔ فرشتوں کا روح پر نشانہ بڑھنا۔ جیسے انسانی جسم پر نماز پڑھتے ہیں۔ روح کا قیامت تک اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانا رکھنا جبکہ بدن کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔

۵۴ ویں دلیل

نشان بھی نہیں رہتا۔ حضرت ابو موسیٰ والی حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس سے مشد سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹ پڑتی ہے۔ فرشتے اسے لیکر چلتے ہیں اور آسمان کے نیچے والے فرشتوں کے پاس سے گذرتے ہیں اور اس کا اس کے اچھے اچھے عملوں سے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ اور نام بتاتے ہیں۔ یہ فرشتے لانے والے فرشتوں کو معذور روح کے مبارک باز دیتے ہیں۔ پھر ان سے روح لے کر اس دروازے سے آسمان پر چڑھتے ہیں جس سے اس کے عمل جوڑا کرتے تھے۔ اور روح آسمانوں میں سورج کی طرح جگمگاتی جاتی ہے یہاں تک کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب کافروں کی روح کو بیکر چڑھتے ہیں تو فرشتے بوچھنے ہیں یہ کون ہے۔ یہ اس کے برے عمل بتا کر کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ وہ بیزار ہو کر کہتے ہیں واپس لے جاؤ۔ چنانچہ روح سب سے نیچے کی زمین میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس میں اس دلیلیں ہیں۔ روح کا ٹھکانا اس سے خوشبو کا پھوٹنا، فرشتوں کا اسے لے کر جانا۔ ملنے والے فرشتوں کا اسے مبارک بادی دینا۔ اسے لے لیسننا۔ اسے لیکر اوپر چڑھنا۔ آسمانوں کا اس کی روشنی سے جگمگا اٹھنا۔ روح کا عرش تک پہنچنا۔ فرشتوں کا یہ بوچھنا کہ یہ کون ہے۔ یہ سوال جو ہر اور مستقل ذات کے بارے میں ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اسے سب سے نیچے والی زمین کی طرف

۵۵ ویں دلیل

لوٹا دو۔ حضرت ابو ہریرہ زانی حدیث ہے، کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے دو فرشتے بیکر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں آسمان والے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح ہے جو زمین سے آئی ہے اسے روح تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور اس جسم پر بھی جو تجھ سے آباد تھا۔ پھر مشک کا ذکر ہے، پھر اسے رب کے پاس بیکر چڑھتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسے کھلی مقرر مدت تک لوٹا دو۔ اس میں چھ دلیلیں ہیں۔ دو فرشتوں کا لینا۔ بیکر آسمان کی طرف چڑھنا۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ یہ پاکیزہ روح زمین سے آئی ہے۔ فرشتوں کا اسپر نماز پڑھنا۔ اس کی بو کا پاکیزہ ہونا اور اسے لیکر اللہ کی طرف چڑھنا۔

۸۰ ویں دلیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں دس ذلّیل ہیں۔ روح کا پاکیزہ ہونا۔ جس کا جسم میں ہونا۔ اس جگہ حال و محل دونوں ہیں۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے روح نکل آ۔ تو قابل تعریف ہے، اسے راحت و روزی کی بشارت دینا۔ یہ بشارت اس مقام کی ہے جس کی طرف روح بدن سے نکل کر جا رہی ہے، آسمان تک براہِ ان بشارتوں کا قائم رہنا۔ روح کے لئے آسمان کا دروازہ کھلوانا۔ اس سے یہ کہنا کہ تعریفوں کی حالت میں جنت میں داخل ہو جا۔ روح کا اس آسمان تک پہنچ جانا جس میں اللہ ہے۔ کافر کی روح کے لئے یہ کہنا کہ مذمت کی حالت میں لوٹ جا۔ اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہ کھلنا۔ اسے زمین طرف چھوڑ دینا۔ پھر اس کا قبر میں لوٹ آنا۔

۸۱ ویں دلیل

رحمت عالم نے فرمایا روحيں جمع شدہ شکر ہیں۔ پھر جن میں تعلیم ہو جاتی ہے ان میں موافقت و محبت پیدا ہو جاتی ہے اور جن میں نہیں ہوتا ان میں اختلاف رہتا ہے۔ اس میں روحوں کو جمع شدہ شکر بتایا گیا ہے۔ اور شکر جو ہر ذرات پر قائم ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں تعارف و عدم تعارف ہوتا ہے۔ جو ہر کے صفات ہیں۔ ظاہر ہے کہ شکر اعراض نہیں ہوتے اور نہ ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ عالم میں نہ داخل ہوں نہ خارج ہوں اور نہ ان کا جزو و کل ہوتا ہے۔

۸۲ ویں دلیل

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملاقات کرتی ہیں اور گھوڑوں کی طرح اچھی اور بری ہوتی ہیں، گزر چکی۔

۸۳ ویں دلیل

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روحیں دو دن کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں حالانکہ پہلے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔

۸۴ ویں دلیل

وہ آثار ہیں جو ہم تخلیق آدم کے سلسلے میں بیان کر چکے کہ جب روح حضرت آدم کے سر میں داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی اور الحمد للہ کہا۔ پھر جب آنکھیں میں پہنچی تو جنت کے پھل دیکھ لئے۔ پھر جب پیٹ میں پہنچی تو بھوک لگ آئی۔ ابھی پیروں میں پہنچی بھی نہ تھی کہ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہ روح کے داخل ہونے وقت بھی تکلیف ہوتی ہے اور خارج ہونے وقت بھی۔

۸۵ ویں دلیل

وہ آثار ہیں جن میں حق تعالیٰ کا روحوں کو نکالنے کا اور پھولوں بروں کو الگ کرنے کا اور نور و ظلمت میں تفاوت کا اور چراغوں کی طرح انبیائے کرام کی روحوں کا بیان ہے۔

۸۶ ویں دلیل

تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کی روح حق تعالیٰ کے سامنے پہنچ کر سجدہ کرتی ہے اور تمام فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں اور حق تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو لے جا کر فلاں فلاں جگہ رکھو۔

۸۷ ویں دلیل | وہ آثار ہیں جو ہم نے مستقر ارواح کے بارے میں بیان کئے ہیں اور اس میں لوگوں کا اختلاف

اور اس اختلاف کے ضمن میں اجمال سلف کا بیان کہ موت کے بعد روح کے لئے مستقر ہے۔ گو اس کی تفسیریں

۸۸ ویں دلیل | میں اختلاف ہے۔ — رحمت عالم نے بتایا کہ لوگوں کے جسم قبروں میں پیدا ہوں گے

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو ہر روح اپنے جسم میں داخل ہوگی۔ پھر حیب وہ اس میں داخل ہوگی تو زمین بھٹ

جائے گی اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ صور والی حدیث میں ہے کہ حضرت اسرافیل روحوں کو آواز

دیں گے تو تمام روحیں آجائیں گی۔ مومنوں کی روحیں نورانی ہوں گی اور کافروں کی تاریک۔ آپ روحیں

صور میں رکھ لیں گے۔ پھر اس میں بھونک ماریں گے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا میری عزت کی منہم ہر روح اپنے اپنے

جسم میں چلی جائے۔ آخر روحیں صور سے شہد کی مکھڑوں کی طرح نکلیں گی جن سے آسمان و زمین کی درمیانی

فضا بھر جائے گی اور ہر روح اپنے جسم کے پاس پہنچ کر اس میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین

بھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ بلائے والے کی طرف بھاگ

کھڑے ہوں گے اور ہر قریب کی جگہ سے منادی کی آوازیں سنیں گے۔ پھر سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی۔ جو بالکل سچی خبر ہے۔ حق تعالیٰ ان کے لئے دوسری روحیں پیدا

نہیں فرمائے گا۔ بلکہ یہ وہی روحیں ہونگی جنہوں نے دنیا میں رہ کر نیکی یا بدی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بدن

پیدا کر کے انہیں ان میں لوٹا دے گا۔

۸۹ ویں دلیل | حق تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن روح و جسم دونوں جھگڑیں گے حضرت

ابن عباس کا بیان ہے۔ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑے ہوں گے یہاں تک کہ روح جسم سے جھگڑے

گی۔ روح کہے گی کہ اے رب میں تیری روح تھی۔ تو نے مجھے اس جسم میں مقرر فرما دیا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں۔

جسم کہے گا کہ اے رب میں ایک جسم تھا، جسے تو نے پیدا کیا تھا، اور یہ آگ جیسی روح مجھ میں داخل ہو گئی تھی،

اسی کی وجہ سے میں اٹھتا بیٹھتا کھڑا ہوتا اور آتا جاتا تھا۔ میرا کوئی گناہ نہیں۔ کہا جائے گا کہ میں تم دونوں میں

فیصلہ کئے دیتا ہوں۔ ایک اندھا اور ایک اپاہج دونوں ایک بلوغ میں جاتے ہیں۔ اپاہج اندھے سے کہتا ہے

کہ مجھے پل نظر آئے ہیں اگر میرے پاؤں ہوتے تو انہیں توڑ لیتا۔ اندھا کہتا ہے میں تجھے اپنے کندھے پر اٹھائے لیتا

ہوں چنانچہ اپاہج کو اپنے کندھے پر بٹھالینا ہے۔ پھر اپاہج توڑ لیتا ہے۔ اور دونوں کھا لیتے ہیں۔ بتاؤ کس کا قصور ہوا

وے دونوں کا۔ فرمایا تم نے خود اپنا فیصلہ کر لیا۔

۹۰ ویں دلیل | دو احادیث و آثار ہیں جو عذاب و ثواب قبر کے بارے میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ جسم تو خاک

میں مل کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے اور عذاب و ثواب قیامت تک قائم رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ برزخ کے

عذابِ شہوانی کے براہِ راست روح متاثر ہوتی ہے۔

۹۱ ویں دلیل جب شہیدوں کی رگوں سے پوچھا گیا کہ کیا خواہش ہے تو بولے ہماری رگوں میں جسموں میں

لوٹا دی جائیں تاکہ ہم بھر آپ کی راہ میں مارے جائیں۔ غلط ہے کہ یہ سوال و جواب ایسی ذاتوں سے ہے جو زندہ سمجھدار اور صاحب گویائی ہیں جن میں دنیا میں جانے کی اور اپنے جسموں میں داخل ہونے کی صلاحیتیں ہاور نہیں۔ رزخوں سے جو رحمت میں ملتی پھرتی ہیں۔ بوجھا گیا تھا۔ ان کے جسم تو کبھی کے فنا کے نذر ہو چکے تھے۔

۹۲ ویں دلیل حضرت سلمان فارسی وغیرہ سے ثابت ہے کہ مومنوں کی روحیں برزخ میں جہاں

چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں اور کافروں کی زمیں سجین میں بند ہیں۔

۹۳ ویں دلیل | شب سہارا رحمت عالم نے حضرت آدم کے دائیں بائیں روئیں کھیں اور ایک

مسین جگہ مشاہدہ کیں ۔

۹۴ ویں دلیل | آپ نے آسمانوں میں حسب مراتب انبیائے کرام کی روحیں دیکھیں اور انہوں نے آپ

کا خیر مقدم بھی کیا اور دعائیں بھی دیں۔ حالانکہ ان کے جسم زمین میں تھے۔

۹۵ ویں دلیل | آپ نے بچوں کی رو میں حضرت خلیل اللہ کے ارد گرد رکھیں۔

۹۶ دیں دلیل

آپنے برنہ میں روحوں پر طرح طرح کا عذاب دیکھا۔ جیسا کہ بخاری کی سمرۃ دالی

حدیث میں گزر چکا۔ حالانکہ ان کے جسم کبھی کے بے نام و نشان ہو چکے تھے۔

۹۷ دیں دلیل حق تعالیٰ نے بتایا کہ شہید اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ کھاتے پیتے ہیں۔ خوش

ہیں اور اپنے بھائیوں کے دل خوش کن حالات سسر خوش ہوتے ہیں یہ صفات بھی روجوں کے ہیں کیونکہ اجسام تو قیامت کے دن پیدا ہوں گے

۹۸ ویں دلیل حدیث ابن عباس ہے جو اوپر گزر چکی۔ ہم اسے یہاں بھی بیان کرنے کی سعادت

حاصل کرنے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس حدیث سے بے دینوں اور بدعتیوں کے بہت سے اقوال کی تردید ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالمؐ تشریف فرما تھے کہ اٹنے میں آپؐ نے یہ آیت **وَلَوْ تَرَىٰ**

اِذَا نَفَّالْمُؤْنِ فِي عُمَرَاتِ الْمُؤْتِ الْخِ پڑھ کر فرمایا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کوئی شخص دنیا سے اپنا ٹھکانا جنتی یا جہنمی دیکھے بغیر رخصت نہیں ہوتا۔ مرتے وقت اس کے پاس فرشتوں کی دو قطاریں زمین سے

آسمان تک ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے سورج کی طرح چمکیے ہوتے ہیں۔ بس مرنے والا ہی انہیں دیکھتا ہے اگرچہ
تم اسے اپنی طرف دیکھنا چاہو پانے ہو۔ فرشتوں کے ہاتھ میں کفن وغیرہ ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہو تو اسے نور فرشتے

اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح اللہ کی رضا اور حبیبیت کی طرف نکل۔ کیونکہ

حق تعالیٰ نے تیرے لئے وہ عزت کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا وافیہا سے بہتر ہیں۔ فرشتے برابر اسے بشارت دیتے رہتے ہیں۔ اور اس کے حق میں ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح ہر ناخن و ہر جوڑے کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ جس عضو سے روح کھینچی جاتی ہے وہ مردہ ہونا چلا جاتا ہے۔ یہ کام ان کے لئے آسان ہے اگرچہ تمہارے لئے مشکل ہے۔ آخر کار روح علق تک آجاتی ہے۔ اور جیسے بچہ رحم سے باہر آنے وقت ہچکچاتا ہے اس سے کہیں زیادہ روح جسم سے باہر آنے وقت ہچکچاتی ہے۔ پھر حاضرین فرشتوں میں سے ہر فرشتہ اس روح کو قبض کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے، مگر ملک الموت قبض کرنے پر حاکم ہیں۔ وہی قبض کرتے ہیں۔ پھر اپنے آیت قل یوفاکم ملک الموت الذی دکل بکم الخ آپ فرمادیں کہ میں ملک الموت مارتا ہے جو تم پر مقرر ہے اور میں بھی پھر ملک الموت سے سفید کپڑے میں لے لیتا ہے۔ پھر اسے سینے سے لگاتا ہے اندھاں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو مہکتی ہے۔ فرشتے یہ پاکیزہ خوشبو سونگھتے ہیں۔ اور اس کے پاس آکر کہتے ہیں کہ اس پاکیزہ خوشبو اور پاکیزہ روح پر مرجھاؤ۔ اے اللہ اس روح پر اپنی رحمت بھیج۔ اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکل کر آئی ہے۔ پھر اسے بیکر چڑھتے ہیں۔ اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو پھوٹی ہے۔ فرشتے اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر یہ روح جس آسمان سے گزرتی ہے اسی کے فرشتے اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اے پاکیزہ روح۔ مبارک ہو۔ فرشتو۔ اسے جنت میں لے جا کر اس کا جنتی ٹھکانا اور عزت کی وہ تمام چیزیں دکھا دو جنہیں میں نے اس کے لئے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ۔ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسری بار اسی سے پیدا کر دوں گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روح جسم کی نسبت جنت سے نکلنے ہوئے زیادہ ہچکچاتی ہے۔ اور کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ کیا اسی جسم کی طرف جس میں میں بھی؟ فرشتے کہتے ہیں ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور تمہیں بھی حکم ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اتنی دیر میں لوگ غسل و کفن سے فدا ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے روح کو جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے تاکہ باطل خیالات کی پول کھل جائے۔

۹۹ ویں دلیل ابن عمر کا بیان ہے کہ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس دو فرشتے بھیجے جاتے

ہیں جن کے ہاتھوں میں جنت کے پھل اور کفن ہوتا ہے۔ روح اسی کفن میں قبض کی جاتی ہے۔ اس سے اس قدر پیاری خوشبو آتی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے سونگھی نہیں۔ یہاں تک کہ اسے حق تعالیٰ شانہ کے پاس لایا جاتا ہے۔ پہلے فرشتے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر روح سجدہ کرتی ہے۔ پھر حضرت

میکائیل کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس روح کو مومنوں کی روحوں میں لے جا کر رکھ دو جب تک میں اس کے بارے میں حکم سے قیامت کے دن نہ پوچھوں۔ صحابہ کے مختلف آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ روح مومن عرش کے آگے وفات نوم و وفات موت کے بعد سجدہ کرتی ہے۔ اللہ کے سامنے جا کر روح کا بہترین سلام یہ ہے: اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَسْلَامٌ وَ مِثْلُکَ اَسْلَامٌ تَبَارَکْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تمہی سے سلامتی ہے۔ اے جلال و عزت والے تو برکت والا ہے۔)

قاضی نور الدین کا بیان | قاضی نور الدین کا بیان ہے کہ میری خانہ بڑی نیک اور عبادت گزار تھیں۔ میں مرض الموت میں ان کے پاس گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ جب روح حق تعالیٰ کے سنا جاتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو کس طرح سلام کرتی ہے۔ یہ سوال بڑا اہم تھا۔ میں نے غور کر کے یہ جواب دیا کہ اللہم انت السلام الخ کہتی ہے۔ خیر بے جاری فوت ہو گئیں۔ ایک دن میں نے انہیں خواب میں دیکھا۔ فرما رہی ہیں اللہ تمہیں اچھا صلہ دے۔ پہلے تو مجھ پر رعب چھا گیا اور خبر نہیں رہی کہ کیا کہوں۔ پھر مجھے تمہارا بتایا ہوا کلمہ یاد آ گیا اور میں نے وہی کہہ دیا۔

۱۰۰ ویں دلیل | عوام کو بھی اس کا علم ہے کہ روحیں مردوں کی روحوں سے (خواب میں) ملتی ہیں۔ اور ان سے کچھ باتیں پوچھ لیتی ہیں اور وہ انہیں نامعلوم باتیں بتاتی ہیں۔ پھر بیداری میں خواب بعینہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔

۱۰۱ ویں دلیل | سونے والے کی روح پر خواب میں کچھ آثار طاری ہوتے ہیں اور جاگ کر انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ روح نے روح پر اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ۔

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ پر تبر اور اس کا خمیازہ | بعض سلف کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت کچھ گالیاں دیں۔ میری اور اس کا تھپالی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج میں ڈوبا ہوا گھر ہو چکا۔ میں نے رنج کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالمؐ کو دیکھا۔ میں نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا کس کو میں نے کہا حضرت ابو بکر و حضرت عمر کو۔ آپ نے مجھے چھری ڈی کہ اس سے اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ میں نے چھری لے کر اور اسے لٹا کر خواب ہی میں ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پونچھنے لگا۔ کہ آنکھ کھلی گئی۔ سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے۔ لوگ بولے فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آکر اُسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا (کتاب البستان)

حضرت علیؓ کو برا کہنے کا وبال | ایک قرشی شیخ کا بیان ہے کہ میں نے شام میں ایک شخص دیکھا جس کا آدھا چہرہ سیاہ تھا۔ وہ اسے چھیلے رہتا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو بولا میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ مجھ سے اس کے بارے میں جو بھی پوچھے گا ضرور بتا دوں گا۔ میں حضرت علیؓ کو بہت برا کہتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے کسی نے آکر کہا۔ تو یہی مجھے برا کہتا رہتا ہے پھر اس نے میرے منہ پر طمانچہ مارا۔ صبح کو جو میں اٹھا تو جہاں طمانچہ لگا تھا وہ جگہ سیاہ پڑ گئی تھی۔ اور اب تک سیاہ ہے۔ (کتاب المناجات)۔

ایک عورت کا واقعہ | صفیہ بنت شیبہ کا بیان ہے کہ میں صدیقہ (رضی) کے پاس تھی اپنے میں آپ کے پاس ایک عورت آئی۔ اس کے ہاتھ پر سچی بندھی ہوئی تھی۔ یہ عورت بولی میں آپ کے پاس اپنے ہاتھ کی وجہ سے حاضر ہوئی ہوں۔ میرے والد ہاتھ کے فراخ تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں حوض دیکھے جن پر لوگ جمع ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گلاس ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں اسی کو پانی پلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو بھی دیکھا۔ پوچھا امی جان کہاں ہیں۔ فرمایا دیکھو وہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا۔ انہوں نے بس یہی ٹکڑا صدقہ میں دیا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے ایک گائے ذبح کی اور اس کی جربی پگھلا کر ان پر ملنے لگے۔ اور وہ صبح رہی ہیں گے پیاسے پیاسے۔ میں نے گلاس بھر کر انھیں پانی پلا دیا۔ اور پھر سے آواز آئی اسے کس نے پانی پلا یا اللہ اس کا ہاتھ خشک کر دے۔ آخر میرا ہاتھ خشک ہو گیا۔ جہاں کے سامنے ہے۔

سعید بن مسلمہ کا بیان ہے کہ حضرت صدیقہ کے پاس ایک عورت تھی۔ بولی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کر لی تھی کہ میں شرک سے، چوری سے، زنا سے، قتل و اولاد کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر گناہ سے بچوں گی۔ چنانچہ میں اس عہد پر اب تک قائم ہوں اللہ بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور مجھے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ پھر اس نے خواب میں ایک فرشتہ دیکھا، اس نے کہا۔ تم تو زینت کرتی ہو اور اسے ظاہر کرتی ہو نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتیں۔ ہماری کو تکلیف دیتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ پھر فرشتے نے اس کے چہرے پر پانچ انگلیاں رکھ کر کہا۔ ان پانچ گناہوں کے بدلے یہ پانچ ہیں۔ اگر تم اور گناہ کر دو گی تو ہم اور برٹھا دیں گے۔ صبح کو بیدار ہوئی تو پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر موجود تھے۔

یعقوب بن عبد اللہ کا ایک خواب | عبد الرحمن بن قاسم صاحب مالک نے مالک سے سنا فرماتے تھے کہ یعقوب بن عبد اللہ بن اشجع بڑے نیک آدمی تھے۔ جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس

دن شب کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ گو یا میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور مجھے وہاں دودھ پلایا گیا ہے۔ کسی نے کہا۔ اچھالتے تو کرے۔ چنانچہ قے کی تودہ دھ ہی برآمد ہوا۔ پھر دن میں شہید ہو گئے۔ ابوالقاسم فرماتے ہیں آپ سمندری جہاد پر ایسی جگہ تھے جہاں دودھ دستیاب نہ تھا۔ مالک کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں آپ جس کشتی میں تھے وہاں نہ دودھ تھا اور نہ دھ کا نافع قاری کے منہ سے خوشبو مہکتی تھی [کوئی جانور تھا۔ نافع قاری جب بات کرتے تو آپ کے منہ سے مشک کی خوشبو آ کر تھی۔ پرچھا گیا آپ خوشبو لگا کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں خوشبو کے قور میں قریب بھی نہیں جانا ایک دفعہ میں نے رحمت عالم کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ میرے منہ کے پاس قرات فرما رہے ہیں۔ اسی وقت سے آج تک میرے منہ سے پڑھتے وقت خوشبو آتی ہے۔

ربیع بن رقاشی کا بیان [ربیع بن رقاشی کا بیان ہے کہ میرے پاس دو شخص آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی غیبت کی۔ میں نے دونوں کو روک دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے آکر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی میرے پاس ایک پلیٹ لیکر آیا جس میں خنزیر کا بڑا فرہہ گوشت تھا۔ اور مجھ سے کہنے لگا۔ کھا۔ میں نے کہا۔ میں خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں۔ اس نے مجھے ڈانٹا آخر مجھے کھانا پڑا۔ فرماتے ہیں صبح کو جواٹھا تو میرے منہ میں بدبو تھی جو دو ماہ تک برابر ہی (کتاب لروایا) علاء بن زیاد کا ایک خواب [علاء بن زیاد رات کو ایک مقررہ وقت پر تہجد کے لئے اٹھا کرتے تھے۔ ایک رات گھروالوں سے کہا۔ آج میں کچھ سستی محسوس کرتا ہوں۔ فلاں وقت پر مجھے جگا دینا۔ لیکن انہوں نے جگا یا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھ سے میری پیشانی کے بال پکڑ کر کہا۔ اے علاء اٹھ اور اٹھ کر اللہ کو یاد کر۔ اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ وہ بال آخری دم تک کھڑے ہی رہے۔ یحییٰ بن بسطام فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں غسل دیا تو وہ بال کھڑے ہی دیکھے۔

ایک شخص کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا [محمد بن علی کا بیان ہے کہ ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا آدھا منہ کالا اور آدھا سفید تھا۔ بولا۔ لوگو! مجھ سے عبرت پکڑو میں شیخین کو برا کہتا تھا۔ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آکر میرے منہ پر طابخ مارا اور مجھ سے کہا۔ اے بے دین کیا تو شیخین کو گالیاں دینے والا نہیں؟ بیدار ہوا تو میرا آدھا منہ کالا تھا جواب تک کالا، محمد بن عبداللہ مہلبی کا خواب [محمد بن عبداللہ مہلبی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلاں کے چوڑے پر ہوں۔ رحمت عالم ایک ٹبلہ پر رونق افروز ہیں اور آپ کے سامنے حضرت ابو بکر و حضرت عمر کھڑے ہیں۔ عمر نے آپ سے کہا۔ یا رسول اللہ! یہ مجھے اور حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا

اسے یہاں لاد۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو وہ عمامی تھا جو شیخین کو گایاں دینے میں مشہور تھا۔ فرمایا۔ اسے لٹاؤ۔ انہوں نے اسے لٹا دیا۔ فرمایا ذبح کرو انہوں نے ذبح کر دیا۔ آخر اس کی جھڑوں سے میں جگ گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے خواب سناؤں شاید توبہ کرے۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو روتے کی آواز سنی۔ پوچھا کیا بات ہے۔ لوگ بولے کل رات کسی نے عمامی کو اس کی چار پائی پر ذبح کر دیا۔ پھر میں نے قریب آکر اس کی گردن جو دیکھی تو کانٹے سے کان تک سرخ لائن دیکھی جیسے خون رکھا ہوا ہو۔

مسجد نبوی کے ایک امام کا بیان | ابو الحسن مطلبی مسجد نبوی کے امام کا بیان ہے کہ میں نے مدینہ میں ایک حیرت انگیز بات دیکھی۔ ایک شخص شیخین کو گایاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کی ملازمت کے بعد ہمارے پاس ایک شخص آیا جس کی دونوں آنکھیں نکل کر رخساروں پر پڑی تھیں۔ ہم نے اس سے واقعہ پوچھا۔ بولا گذشتہ شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ علیؑ آپ کے سامنے ہیں اور ابو بکرؓ و عمرؓ بھی ہیں شیخین نے کہا یا رسول اللہ! یہ شخص ہمیں ایذا دیتا اور گایاں دیتا ہے۔ پوچھا ابو القیس تمہیں کس نے گایاں بتائیں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے۔ یہ سن کر حضرت علیؑ نے اپنی دو انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا۔ اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تیری آنکھیں پھوڑ دے۔ اور انگلیاں میری آنکھوں میں گھونپ دیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھیں رخساروں پر پڑی تھیں۔ یہ شخص روز و رات گریہ کرتا تھا۔

ایک عالم کا بیان | ایک عالم کا بیان ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص عجاوب مسل روزے رکھا کرتا تھا۔ مگر روزہ دینے سے کھولا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا۔ کہ دو سیاہ خام آدمی اس کے بازو اور کمرے پر ڈال کر ایک شعلے والے تنور میں اسے ڈالنے کے لئے جاتے ہیں۔ وہ ان سے کہتا ہے مجھے اس میں کیوں ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں کیونکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا کرتا تھا۔ آپ نے تو جلدی روزہ کھونے کا حکم دیا تھا مگر تو دیر کر کے کھولا کرتا تھا اس کا چہرہ آگ کے شعلوں سے سیاہ ہو گیا تھا اور چہرے پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ ایک شخص خواب میں سخت بھوک یا پیاس یا درد محسوس کرتا ہے اور کوئی خواب ہی میں اسے پانی پلا دیتا یا کھانا کھلا دیتا ہے یا درد دیتا ہے پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو بھوک یا پیاس اور درد سب جاتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے عجائبات دیکھے ہیں۔

صدیقہ پر ایک لونڈی کا جادو | صدیقہ (رض) کا بیان ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تھا ایک شے ہی نے کہا تم پر جادو ہے۔ بولیں کس نے کیا ہے؟ بولا ایک لونڈی نے جس کی گردن میں کچھ تھا اور بچے نے اس پر پیٹا کر دیا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ بولی ہاں۔ پوچھا کیوں؟ بولی تاکہ آپ مجھے اپنی پہلی فرصت میں آزاد کر دیں۔ پھر حضرت عائشہؓ نے اپنے بھائی کو بلوکر اسے فروخت کر دیا۔

پھر صدیقہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تین کنوؤں کا پانی ملا کر اس سے نہا لیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایسا کیا اور اللہ کے حکم سے اچھی ہو گئیں۔

خواب میں غلیل اللہ کے ہاتھ پھیرنے سے بینائی لوٹ آئی | کو دیکھا کہ آپ نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ فرات میں تین دن نہالو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور بینائی لوٹ آئی۔

خواب میں بینائی لوٹ آنے کی دعا بتائی گئی | اسماعیل بن بلال حضری نابینا ہو گئے خواب میں کسی نے بتایا۔ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ مُرَّدًا عَلَى بَصِيرَتِي پڑھ کر دم کرلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور بینائی لوٹ آئی۔

آیت الکرسی میں ۳۴۰ رحمتیں ہیں | عبید اللہ بن ابی جعفر کا بیان ہے مجھے ایک سخت قسم کی بیماری لگ گئی جس سے میں نے کافی دکھ اٹھایا۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا لگا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا میرے آگے دو آدمی کھڑے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ ایسی آیت پڑھنا ہے جس میں تین سو ساٹھ رحمتیں ہیں۔ کیا اس بیچارے کو ان میں سے ایک رحمت بھی حاصل نہ ہوگی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اسی دن سے بیماری میں تخفیف ہوتی شروع ہو گئی۔

عرق گلاب درد معدہ کے لئے مفید ہے | ایک نیک خاتون درد معدہ میں گرفتار ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا۔ کوئی ان سے کہتا ہے عرق گلاب استعمال کرو۔ چنانچہ انہیں عرق گلاب سے شفا ہو گئی۔ فرماتی ہیں میں نے وضع الرکبہ کا نسخہ | خواب میں دیکھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ درن سنکے کی، فالس شہد اور مسباہ چڑ کا پانی گھٹنوں کے درد کے لئے مفید ہے۔ یہ نسخہ میں نے ایک گھٹنوں کے درد کی مریضہ کو بتا دیا۔ اللہ نے اسی سے شفا دیدی۔

فصد کا تصور خواب ہی سے پیدا ہوا | جالبینوس کہتا ہے کہ مجھے فصد کا تصور خواب ہی سے ملا۔ اس سلسلے میں میں نے دوبار خواب دیکھے جبکہ میں بچ ہی تھا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے ایسا شخص معلوم ہے جس نے خواب دیکھ کر فصد کھلوایا۔ اور اللہ نے اسے اس درد سے جو اس کے پہلو میں تھا، شفا بخشی۔

گلفند مصطکی رومی امراض معدہ میں مفید ہیں | ابن خراز کا بیان ہے کہ ایک شخص معدے کی بیماری سے مبتلا تھا۔ اور میرے زیر علاج تھا۔ علاج کرتے کرتے رک گیا۔ ایک مدت کے بعد ملا میں نے اس کا حال پوچھا بولا میں نے خواب میں حاجیوں کے مشابہ ایک شخص دیکھا جو لاٹھی پر ٹیک لگا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا کہ تمہیں معدے کی بیماری ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولا گلفند مصطکی استعمال کرو۔ چنانچہ میں نے یہی دوا کچھ دن استعمال کی اور ٹھیک ہو گیا۔

یہ جالینوس تھا۔ غرضکہ اس سلسلہ میں بیشمار واقعات ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ طب کی ابتدائی خوبوں سے ہوئی اور بلاشبہ طب کے بہت سے مسائل خراب ہی سے لئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ تجربوں اور قیاس کے زمین منٹ ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دل میں ڈال دیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لئے تاریخ الاطباء اور کتاب البستان فیروانی پڑھئے۔

۱۰۲ ویں دلیل یہ آیت **إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا** جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے غرور کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس پر دلیل ہے کہ مومنوں کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد ان کی رُوحوں کے لئے کھولے جاتے ہیں جیسا کہ مشہور احادیث میں آیا ہے۔ بعض ادھر بھی گزر چکیں۔ برعکس اس کے کافروں کی رُوحوں کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اور نہ ان کے جسموں کے لئے جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔

۱۰۳ ویں دلیل بنی صلعم کا حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری کھٹکٹھا ہٹ سنی۔ تمہارے پاس کین ساغل ہے۔ بولے جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور تازہ وضو کرتا ہوں تو دو گانہ ضرور ادا کرتا ہوں۔ فرمایا اسی دو گانہ کا یہ اثر ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے حضرت بلال کی رُوح کی آہٹ سنی۔ ورنہ ان کا جسم تو زمین پر تھا اور ابھی وہ زندہ تھے۔

۱۰۴ ویں دلیل تمام وہ احادیث و آثار ہیں جو قبروں کی زیارت کے ان پر خطاب کے ساتھ سلام کرنے کے، قبر والوں کا سلام کرنے والوں کو پہچاننے اور ان کے سلاموں کا جواب دینے کے بارے میں ہیں، ان کی طرف اشارہ اور گزر چکا۔

۱۰۵ ویں دلیل بہت سی مُردوں کی رُوحوں کی اپنے عزیزوں سے شکایتیں ہیں کہ تمہارے فلاں فلاں کاموں سے میں تکلیف ہوں اور عزیزوں میں وہ عمل ان کی شکایات کے مطابق پایا جانا اور ان کا تدارک کرنا۔

۱۰۶ ویں دلیل اگر رُوح عرض یا جوہر مجرد ہوتی جو نہ خود جسم ہوتی اور نہ جسم کے اندر ہوتی تو کہنے والوں کا یہ کہنا کہ ہم نکلے، گئے، کھڑے ہوئے، آئے، بیٹھے، چلے، داخل ہوئے اور لوٹے، وغیرہ بالکل غلط ہوتا۔ کیونکہ اعراض و مجردات کے حق میں یہ صفات ممتنع ہیں۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔

ایک شبہ کا جواب کوئی یہ نہ کہے کہ اس قسم کے دلائل لوگوں کے الفاظ و استعمالات پر موقوف ہیں جن میں حقیقت و مجاز دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہوں۔ یعنی میرا جسم باہر نکلا۔ میرا جسم گیا وغیرہ۔ وغیرہ۔ کیونکہ ہمارے دلائل کی بنیاد عقل و فطرت کی شہادت پر ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی یہی لیتے ہیں۔ کہ ہم آئے، گئے یعنی اصل نور رُوح کا آنا جانا ہے اور بالنتیجہ جسم کا۔

۱۰۷ دلیل

بدن روح کی سواری ہے۔ اور اس کا محل ہے۔ اس کی دیکھ بھال روح کرتی ہے۔ لہذا بدن کا آنا جانا اور انتقال مکانی روح کی سواری کے قائم مقام ہے۔ اگر روح میں انتقال مکانی وغیرہ کی صلاحیت نہ ہوتی تو اس کی مثال ایسی ہوتی جیسے کسی کی سواری گھر میں آتی جاتی ہے خود سوار نہیں حالانکہ قطعی اور بدیہی طور پر غلط ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی روح داخل و خارج ہوتی ہے اور بدن بالمتبع داخل و خارج ہوتا ہے۔ جسمانی آنکھیں بدن کو نہ دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن علم و عقل کی آنکھیں روح کو آتا جاتا دیکھتی ہیں۔

۱۰۸ دلیل

اگر روح عرض ہوتی تو بہ یک وقت انسان ہزاروں رو میں بدل لیتا۔ دراصل انسان صرف روح کی وجہ سے انسان ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔ روح کو عرض ماننے کی صورت میں اب انسان اور ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد اور ہوتا۔ غرض کہ مختلف اوقات میں مختلف انسان ہوتے۔ حالانکہ انسان ایک ہی ہے۔ اور اگر روح مجرد ہوتی اور اس کا تعلق جسم سے محض تدبیری تعلق ہوتا اور جسم اس کا محل نہ ہوتا تو یہ بات جائز لگتی۔ کہ اس کا تعلق ایک بدن سے ٹوٹ کر دوسرے بدن سے جڑ جانا۔ جیسے کسی مدبر کا تعلق ایک شہر سے ٹوٹ جانا ہے اور دوسرے سے متعلق ہو جانا ہے۔ اس صورت میں ہمیں شک ہوتا کہ مثلاً زید کی یہ روح آیا پہلی روح ہے یا دوسری روح۔ یا زید وہی پہلا زید ہے یا کوئی اور زید ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر باب دانش کے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ اگر روح عرض یا مجرد ہوتی تو مذکورہ بالا شک پیدا ہو سکتا۔

۱۰۹ دلیل

ہر شخص یقین سے جانتا ہے کہ اس کی روح علم و فکر، حسیہ و بعض، رونا و ناراضی وغیرہ۔ احوال نفسانیہ سے متصف ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان احوال کا موصوف عرض نہیں اور نہ جوہر مجرد ہے۔ جو اس کے بدن سے الگ ہو اور بدن کے پڑوس میں نہ ہو۔ یہ بھی اسے یقین ہے کہ یہ ادراکات کسی ایسی چیز کے ہیں جو جسم کے اندر ہے۔ جیسے اسے یہ یقین ہے کہ سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور ٹھوننا۔ اور حرکات و سکنات اس سے قائم ہیں۔ اور اس کی روح کی طرف منسوب ہیں اور جوہر روح جس سے یہ تمام باتیں وابستہ ہیں نہ عرض ہے اور نہ جوہر مجرد ہے۔ کیونکہ عرض نہ جوہر مجرد ہے یہ باتیں قائم نہیں ہوتیں۔ بلکہ ایسے ذی مکان جوہر سے قائم ہوتی ہیں جو عالم میں داخل ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اور بصفت بدن کی ہے جس میں روح ساری ہے۔ اور اس کی رگ رگ میں اس طرح تیر رہی ہے کہ اگر روح ہٹ جائے تو جسم محض ایک بت اور بے جان ڈھانچہ رہ جائے۔

۱۱۰ دلیل

اگر روح عرض ہوتی اور اس کا بدن سے محض تدبیری تعلق ہوتا، جیسے ناقل

کاشتی سے اور ادنیٰ ہونے والے کا ادنیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو جائز تھا کہ روح اس مخصوص بدن کی تدبیر چھوڑ کر کسی اور بدن کی تدبیر میں مصروف ہو جاتی۔ جیسا کہ نا خداؤں کا حال ہے اس صورت میں مخصوص اجسام سے دوسرے اجسام کی طرف انتقال ارواح کی تجویز پیدا ہوتی ہے جو ایک شبہ کا جواب غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ روح و بدن کا اتحاد ہے یا روح کو اپنے

بدن سے طبعی عشق ہے، یا ذاتی شوق ہے اس لئے دوسرے اجسام کی طرف منتقل ہونا ممتنع ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ذی مکان و غیر ذی مکان چیزوں میں اتحاد محال ہے حلا وہ ازیں اگر روح بدن سے متحد ہوئی تو بدن کے فنا ہونے سے فنا ہو جایا کرتی۔ مزید براں اگر اتحاد کے بعد دونوں کو بقا ہو تو دونہیں بلکہ ایک ہے۔ اور اگر دونوں کو فنا ہو اور عیسوی چیز پیدا ہو جائے تو پھر اتحاد کیسا۔ اور اگر ایک کو بقا ہو اور ایک کو فنا ہو تو پھر بھی اتحاد نہیں۔ روح کو جسم سے اس لئے عشق طبعی ہے کہ روح اس کے واسطے سے لذت اندوز ہوتی ہے اور جب بدن حصول مطلب روح میں برابر ہوں تو ان کی نسبت روح کی طرف برابر ہوگی تو تمنا یہ کہنا کہ مخصوص روح مخصوص بدن کی عاشق ہے غلط ہوا۔ مثلاً اگر کوئی پیاسا برابر کے گلاس دیکھے کہ ان میں سے ہر ایک گلاس سے اس کی غرض حاصل ہو سکتی ہے تو اسے کسی خاص گلاس سے محبت ہونا ممتنع ہے۔ کیونکہ محبت کی وجہ ترجیح موجود

۱۱۱ ویں دلیل | نہیں۔ اگر روح جو ہر مجرود ہوتی اور نہ عالم میں داخل ہوتی اور نہ اس سے خارج ہوتی بلکہ بین بین ہوتی اس طرح سے کہ نہ عالم سے متصل ہوتی اور نہ جدا ہوتی اور نہ اس سے مباہن ہوتی اور نہ ہم پہلو ہی ہوتی تو بدیہی طور پر معلوم ہوتا کہ وہ اس صفت کے ساتھ موجود ہے کیونکہ انسان کا علم اس کی روح سے ہے اور روح کے صفات ہر معلوم سے زیادہ ہیں۔ انسان کے باقی معلومات علم بنفسہ کے تابع ہیں مگر یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ غلط ہے کیونکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ روح کا اس صفت کا ساتھ موجود ہونا محال عقلی ہے جس نے اپنی روح کے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں ایسا تصور کیا اس نے نہ اپنی روح پہچانی اور نہ اپنے رب کو پہچانا۔

۱۱۲ ویں دلیل | یہ بدن جو مشاہدے میں آتا ہے روح کے تمام صفات و ادراکات کا محل ہے خواہ کلی ادراکات ہوں یا جزئی۔ اندر حرکات ارادہ پر قدرت کا بھی محل ہے تو واجب ہے کہ ان ادراکات و صفات کا حامل بدن ہو اور وہ چیز بھی جو اس میں ساکن ہے لیکن ان کا محل جو ہر مجرود کو ماننا جو نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج بدیہی طور پر غلط ہے۔

۱۱۳ ویں دلیل | اگر روح جسمیت و مکان سے مجرود ہو تو اس کے فعل کا محل فعل کے اتصال پر موقوف

ہونا ممتنع ہو۔ کیونکہ غیر متمیز کا متحیر سے ملا ہوا ہونا منع ہے۔ اگر ایسا ہو تو روح کا فعل براہ اختراع ہوا۔ اور اور فاعل و محل فعل کے درمیان ملاقات و اتصال کی حاجت ہی نہیں رہی۔ پھر ہر شخص بلا چھوٹے اجسام کو حرکت دینے پر قادر ہو۔ کیونکہ روح تہا رہے خیال میں جس طرح تحریک اجسام پر سے چھوٹے بغیر قادر ہے اسی طرح غیر کے جسم کی تحریک پر بلا چھوٹے قادر ہونی چاہئے۔ حالانکہ یہ بدرہی طور پر باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ روح تحریک پر قادر نہیں۔ جب تک محل حرکت کو یا محل حرکت سے ملے ہوئے جسم کو نہ چھوٹے۔ اور ہر وہ چیز جو جسم سے ملی ہوئی ہو یا جسم سے ملے ہوئے جسم سے ملی ہوئی ہو جسم ہوتی ہے۔

ایک شبہ کا جواب اگر کوئی کہے کہ یہ جائز ہے کہ نفس کی تاثیر اپنے خاص بدن کی تحریک میں اتصال سے مشروط نہ ہو۔ اور غیر کی تحریک میں اتصال سے مشروط ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بدن تصرفات نفس کو بلا اتصال نفس کے قبول کر لیتا ہے۔ تو اسے دوسرے اجسام کے تصرفات کو بھی بلا اتصال کے قبول کر لینے چاہئیں۔ کیونکہ اجسام قبول حرکت میں برابر ہیں۔ اور نفس کی نسبت سب کی طرف برابر ہے۔ کیونکہ جب نفس جسمیت و علاقہ جسمیت سے مجرد ہے تو اس کی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہوئی۔ اور جب کسی فعل والی ذات کی نسبت سب کی طرف برابر ہو۔ اور اثر پذیر اجسام کی نسبت بھی اس فاعل کی طرف برابر ہو تو اس کی تاثیر سب کے ساتھ برابر ہوگی۔ پھر جب فاعل محل فعل کے اتصال سے بعض میں مستغنی ہے تو اس کا سب میں مستغنی ہونا لازم آیا۔ اور اگر بعض میں اتصال کا محتاج ہے تو پھر سب میں محتاج ہوگا۔

ایک اعتراض کا جواب اگر کوئی کہے کہ نفس اپنے مخصوص بدن کا عاشق ہے۔ دوسرے بدنوں کا عاشق نہیں اس لئے اس کی تاثیر اپنے بدن میں بہت قوی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شدید عشق کا تقاضا ہے کہ نفس کا تعلق اپنے بدن سے زیادہ ہو اور اس میں اس کا تصرف قوی ہو۔ لیکن دوسرے اجسام کی بہ نسبت اس کی ذات کے تقاضوں کا بدل جانا قطعی ناممکن ہے۔ یہ دلیل انتہائی قوی ہے۔

۱۴ ویں دلیل تمام ارباب عقل اس بات پر متفق ہیں کہ انسان یہی زندہ بولنے والا، کھانے پینے والا، نشوونما پانے والا، احساس اور اختیار دار اسے حرکت کرنے والا ہے۔ یہ صفاتیں دو قسم کی ہیں۔ بعض تو انسان کے بدن کی ہیں، اور بعض روح کی۔ اگر روح جو ہر مجرد ہو کہ نہ عالم میں داخل ہو نہ خارج اور نہ اس سے متصل ہو۔ اور نہ علیحدہ یا کچھ عالم میں ہو اور کچھ نہ عالم میں داخل ہو اور نہ خارج۔ تو اہل عقل کے نزدیک یہ سب باتیں غلط ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک پورا انسان معہ بدن و روح کے عالم میں داخل ہے۔ جیسے یہ قول غلط ہے کہ نفس قدیم و غیر مخلوق ہے۔ کیونکہ اس صورت میں آدمی انسان مخلوق ہوتا ہے اور آدمی غیر مخلوق ہے۔

ایک شبہ کا جواب اگر کوئی کہے کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان وہی ہے جو تم نے بیان کیا۔ مگر ہم ایک جو

ثابت کرتے ہیں جو انسان کا مدبر ہے، جو مذکورہ بالا صفتیں سے متصف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مدبر خدا انسان کے علاوہ کچھ اور ہے یا یہی انسان کی حقیقت ہے۔ پہلی صورت میں وہی بات آتی ہے کہ تم نے انسان کے لئے اس کے علاوہ مدبر ثابت کیا جس کو تم نفس کہتے ہو۔ اور اس وقت میں موضوع گفتگو حقیقت انسان ہے۔ مدبر پر گفتگو نہیں۔ کیونکہ مدبر تو نہ صرف انسان کا بلکہ تمام کائنات عالم کا حق تعالیٰ شانہ ہے۔

۱۱۵ ویں دلیل | جب کسی اہل عقل سے پوچھا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے تو وہ اسی جسم کی طرف اور یہ جسم جس سے قائم ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے دل میں کسی جداگانہ تجربہ کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا علم بدیہی ہے۔ جس میں شک و مفالطہ کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں۔

۱۱۶ ویں دلیل | ارباب دانش جانتے ہیں کہ خطاب اسی جسم درود سے ہوتا ہے۔ اسی طرح بھلائی برائی عذاب و ثواب اور ترغیب و ترہیب کا مرجع یہی جسم درود ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ان سب باتوں کا مرجع جو ہر مجرّد ہے تو اہل عقل اس پر نہیں گئے اور بالاتفاق اسے غلطی پر مانیں گے۔

فریق مخالف کے دلائل | پہلی دلیل | (۱) ارباب دانش بالاتفاق روح اور جسم، اور نفس و جسم کہتے اور ان کے جوابات میں معلوم ہوا کہ روح جسم کے علاوہ ہے۔ اگر روح ہی جسم ہوتی تو پھر ان کی اس

دوسری دلیل | بات کے کوئی معنی نہ رہتے۔ (۲) ان کی سب سے زوردار دلیل یہ ہے کہ یہ بدیہی طور پر معلوم ہے کہ موجودات میں بعض ایسی چیزیں نہیں جو غیر قابل انقسام ہیں مثلاً نقطہ، جو ہر فرد بلکہ ذات واجب الوجود میں لازم ہے کہ ایسی چیزوں کا علم بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اس سے لازم آتا ہے کہ اس علم سے متصف جو علم کا محل ہے یعنی نفس، بھی غیر قابل انقسام ہو۔ اگر نفس جسم ہوتا تو جسم کی طرح قابل انقسام ہوتا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دو کہ علوم کلیہ کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو تو وہ معلوم بھی منقسم ہو جائیں گے۔ کیونکہ منقسم میں جو حال ہو گا وہ بھی منقسم ہو گا۔ حالانکہ علوم کا منقسم ہونا محال ہے۔

تیسری دلیل | (۳) اس میں شک نہیں کہ ذہنی صورت کلیہ مجرّد ہیں۔ ان کا تجرّد یا فواخذ کرنے والے کی وجہ سے ہے یا فخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ پہلی صورت باطل ہے۔ کیونکہ یہ صورتیں ایسے اشخاص سے لی ہوئی ہیں جن کی مقداروں میں بھی اختلاف ہے اور میں اوہل علم میں بھی معلوم ہوا کہ ان میں تجرّد یا فخذ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اس قوت عقیدہ کی وجہ سے ہے جس کا نام نفس ہے۔

چوتھی دلیل | (۴) قوت مانند غیر متناہی افعال پر قادر ہے کیونکہ وہ غیر متناہی اور اکات پر قادر ہے، اور قوت جسمانیہ غیر متناہی افعال پر قادر نہیں کیونکہ قوت جسمانیہ اپنے محل کے منقسم ہو جانے کی وجہ سے منقسم ہوتی ہے پھر جو چیز بعض افعال پر قادر ہو لازمی طور پر اس سے کم ہوگی جو کل افعال پر قادر ہے۔ اور یقیناً اس سے قوی

ہوگی جو بعض پر قاعد ہوگی اور تنہا ہی پر متناہی کی زیادتی خود متناہی ہے۔

پانچویں دلیل (۵) اگر قوت عاقلہ جسم میں حال ہو تو واجب ہے کہ وہ یا تو دائمی ادراک والی ہوگی یا مستنفع

الادراک ہوگی اور دونوں صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ قوت عاقلہ کا ادراک جسم اگر عین وجود جسم ہے تو محال ہے۔ اور اگر اس کے وجود کے کوئی صورت مساوی ہے اور وہ قوت عقلیہ میں (جو جسم میں حال ہے) حال ہے تو در متماثل صورتوں کا اجتماع لازم آتا ہے جو محال ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عاقلہ اگر اپنے آلہ کا ادراک کرے تو یہ مطلب ہوگا کہ قوت عاقلہ کے نزدیک نفس آلہ حاصل ہے۔ اس لئے ادراک دائمی رہنا واجب ہے۔ اگر اسی قدر حصول ادراک میں کافی ہو اور اگر کافی نہ ہو تو کسی وقت میں بھی ادراک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر کسی وقت میں ادراک ہو اور کسی وقت نہ ہو تو کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوگا جو مجرد حضور صورت آلہ پر قائم ہوگا۔

چھٹی دلیل ہر شخص کو اپنے نفس کا ادراک پوتا ہے اور ادراک کا معنی ہے کہ معلوم کی ماہیت عالم کے سامنے حاضر

ہو۔ پھر جب ہم اپنے نفس معلوم ہو گئے تو یا تو اس لئے معلوم ہوئے کہ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے سامنے موجود ہو گئیں یا اس لئے کہ ہماری ذاتوں کی مساوی صورتیں ہماری ذاتوں میں حاصل ہو گئیں۔ دوسری صورت باطل ہے در نہ دو مشکلوں کا اجتماع لازم آئے گا لہذا پہلی صورت ثابت ہوئی کہ ہماری ذاتیں ہماری ذاتوں کے پاس موجود ہیں اور یہ صورت جب ہو سکتی ہے جبکہ روح ایک مستقل ذات ہو۔ اور محل سے بے نیاز ہو۔ کیونکہ اگر کسی محل میں حال ہوگی تو اس محل کے پاس حاضر ہوگی۔

ساتویں دلیل ابوالبرکات بغدادی کی دلیل ہے کہ پارس کے سمندر کا ادراک قوت کے پہاڑ کا اور سمندر اور

چاند کا تصور ممکن ہے۔ یہ خیالی صورتیں معدوم نہیں کیونکہ قوت خیالیہ ان صورتوں کا تصور کرتی ہے اور ان میں باہمی امتیاز کرتی ہے۔ کبھی یہ خیالات اس قدر قوی ہو جاتے ہیں کہ مشاہد و محسوس کی طرح ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ عدم محض کے بس کا یہ کام نہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خارج میں ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ان کا ذہنی وجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ان خیالات کا محل یا تو جسم ہوگا یا جسم میں حال ہوگا۔ پہلی صورتیں باطل ہیں۔ کیونکہ سمندر و پہاڑ کی صورتیں بہت بڑی ہیں اور قلب و دماغ چھوٹے اجسام ہیں، اور بڑی چیزوں کا چھوٹے جسموں میں چھپنا محال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان خیالی صورتوں کا محل نہ جسم ہے اور نہ یہ

آٹھویں دلیل جسمانی ہیں۔ (۸) اگر قوت عقلیہ جسمانی ہو تو ہمیشہ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتی چاہئے۔

نویں دلیل علائقہ ایسا نہیں ہے۔ (۹) قوت عقلیہ اپنے افعال میں جسم سے بے نیاز ہے اور جو چیز ایسی ہو

بالذات جسم سے بے نیاز ہونا لازم ہے جسم سے بے نیازی کی وجہ یہ ہے کہ قوت عقلیہ اپنا ادراک کرتی ہے اور یہ محال ہے کہ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان کوئی آلہ ہو۔ کیونکہ بغیر اس آلہ کے بھی ادراک کرتی ہے۔ علاوہ

ازیں قوت عقلیہ اس جسم کا ادراک بھی کرے گی جو اس کا آلہ ہے اور اس کے آلہ کے درمیان کوئی اور آلہ ہے نہیں، کیونکہ قوائے جسمانیہ (جو اس جسم ظاہرہ و باطنہ) یعنی قوت بصارت و سماعت اور قوت خیال و دہم چیز کہ جسمانی ہیں اس سے ان کی ذاتوں کا ادراک ان پر قادر ہے کیونکہ یہ اپنی ذاتوں کا ادراک کرتے ہیں اور ان اجسام کا بھی ادراک کرتے ہیں جو انھیں اٹھاتے ہوئے ہیں اگر قوت عاقلہ جسمانی ہوتی تو اس کے لئے یہ قیول کام دشوار ہوتے۔ علاوہ ازیں فعل کا منبع نفس ہے۔ اگر نفس اپنے وجود میں جسم سے متعلق ہو تو وہ افعال جسم کی شرکت کے بغیر حاصل نہ ہوتے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قوت عقلیہ جسم کی محتاج نہیں ہے۔

دسویں دلیل | قوت جسمانیہ کثرت کار سے تنک جاتی ہے اور کمزوری کے بعد قوی کام پر قادر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ کثرت کار کی وجہ سے قوائے جسمانیہ کا مادہ تحلیل و فنا ہو جاتا ہے جس سے ان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ برعکس اس کے قوت عقلیہ میں کثرت کار کی وجہ سے کمزوری نہیں آتی معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔

گیارہویں دلیل | ہمیں معلوم ہے کہ سیاہی سفیدی کی ضد ہے اور یہ بھی کہ ان دونوں کی ماہیت ہمارے ذہن میں حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی بدیہی طور پر معلوم ہے کہ اجتماع سواد و بیاض اور اجتماع حرارت و برودت (اجتماع ضدین) محال ہے۔ مگر یہ اجتماع قوت عقلیہ میں محال نہیں معلوم ہوا کہ وہ جسمانی نہیں۔

بارہویں دلیل | اگر محل ادا کا جسم ہو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جسم قابل تقسیم ہے تو یہ بات متنع نہیں کہ جسم کے بعض اجزاء سے کسی چیز کا علم وابستہ ہو اور بعض اجزاء سے اس کا جہل وابستہ ہو۔ اس صورت میں انسان بہ یک وقت عالم بھی ہو گا اور جاہل بھی۔ اور یہ محال ہے۔

تیرہویں دلیل | جب کسی جسمانی مادے میں مخصوص نقوش پیدا ہو جائیں تو ان نقوش کی وجہ سے اس میں دیگر نقوش نہیں پیدا ہو سکتے۔ لیکن عقلی نقوش اس کے برعکس ہیں۔ کیونکہ جب رد میں تمام علوم و ادراکات سے خالی ہوں تو انھیں کسی علم کا سیکھنا دشوار ہو۔ پھر جب وہ کچھ سیکھ لیں تو ان علموں کا حاصل ہونا دیگر علوم کے لئے معاون ثابت ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نقوش جسمانیہ مخالف و متضاد ہیں اور نقوش ذہنیہ متعاود و مترافق ہیں۔

چودھویں دلیل | اگر روح جسم ہو تو پاؤں ہلانے اور نفس کے حرکت کرنے میں بقدر حرکت و ثقل جسم کے زمانہ ہو۔ کیونکہ نفس ہی جسم کا محرک ہے اور اسے حرکت پر آمادہ کرتا ہے۔ پھر اگر پاؤں کی حرکت کا محرک جسم ہو تو بانہ حرکت اسی میں حاصل ہوگی یا اس میں کہیں سے لئے گی تو مدت کی ضرورت ہوگی اور اگر اسی میں حاصل ہوگی تو اگر ہم اس متحرک عضو کو کاٹ ڈالیں تو پھر بھی اس میں حرکت باقی رہتی ہے۔ حالانکہ باقی نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ حرکت کہیں سے آئی، یعنی جس کا سلسلہ عضو کے کٹ جانے سے رک گیا۔

پندرھویں دلیل

اگر نفس جسم ہوتا تو قابل تقسیم ہوتا اور اپنے بعض اجزا کا ادراک کرتا اور بعض کا نہ کرتا

سو گھویں دلیل

مگر یہ محال ہے۔ اگر نفس جسم ہوتا تو اس کے داخل ہونے سے جسم کا بھاری ہونا لازم

ہوتا۔ کیونکہ خالی جسم کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی چیز داخل ہو تو اسے بھاری بنائے۔ مثلاً خالی مشک ہلکی ہوتی ہے اور جب اس میں پانی بھر جائے تو بھاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ جب روح بدن میں موجود ہوتی ہے تو وہ ہلکا ہوتا ہے اور جب نکل جاتی ہے تو بھاری ہو جاتا ہے۔

سترھویں دلیل

اگر روح جسم ہوتی تو یہ بھی دیگر اجسام کی طرح جسمانی صفات و کیفیات سے متصف

ہوتی۔ اور یہ معلوم ہے کہ کیفیات نفسانیہ فضائل و رذائل ہیں۔ جسمانی کیفیات نہیں معلوم ہوا کہ روح جسم نہیں۔

اٹھارھویں دلیل

اگر روح جسم ہوتی تو تمام حواس سے یا کسی حاستہ سے پہچانی جاتی۔ کیونکہ ہم

دیکھتے ہیں کہ بعض اجسام تمام حواس سے پہچان لئے جاتے ہیں اور بعض بعض حواس سے۔ حالانکہ روح کسی سے بھی نہیں پہچانی جاتی۔ یہ وہ حجت ہے جسے جہم نے اللہ کا انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ موجود ہوتا تو کسی نہ کسی حاستہ سے پہچانا جاتا۔ جہم نے معارضہ میں روح پیش کی۔ یہ معارضہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب روح جسم نہ ہو۔ ورنہ جسم کا ادراک تو کسی نہ کسی حاستہ سے ہو ہی جاتا ہے۔

انیسویں دلیل

اگر روح جسم ہوتی تو اس میں طول و عرض و عمق پایا جاتا۔ اسی طرح سطح و شکل

بھی اور یہ مقادیر و ابعاد مادہ و محل ہی سے قائم ہوتے ہیں اگر روح کا مادہ و محل روح ہو تو دور و جوار کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اور اگر روح نہ ہو تو روح کی ترکیب بدن و صورت سے لازم آتی ہے۔ جو ایسے جسم میں ہو جس کی ترکیب بدن و صورت سے ہو۔ جس سے ایک انسان کا دو انسان ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ محال ہے۔

بیسویں دلیل

جسم کا خاصہ ہے کہ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جسم کا چھوٹا جزو بڑے جزو کی طرح

نہیں ہے۔ پس اگر روح بھی تقسیم قبول کرے تو اس کا ہر جزو اگر روح ہو تو لازم آتا ہے کہ ایک انسان کی بہت سی روہیں ہوں۔ اور اگر روح نہ ہو تو مجموعہ روح نہ ہو گا۔ جیسے اگر پانی کی بوند پانی نہ ہو تو اس کا مجموعہ

اکیسویں دلیل

بھی پانی نہ ہو گا۔ جسم اپنی حفظ و بقا اور قوام میں روح کا محتاج ہے۔ اسی وجہ سے

روح کے جدا ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ اگر روح بھی جسم ہو تو وہ بھی دوسری روح کی محتاج ہوگی۔ اس سے تسلسل لازم آتا ہے جو محال ہے۔

بائیسویں دلیل

اگر روح جسم ہو تو اس کا جسم سے تعلق اگر براہ مداخلت ہے تو اجسام کا انداخل

لازم آتا ہے اور اگر براہ مجاوزت ہے تو لازم آئے گا کہ ایک شخص دو جسموں والا ہو۔ جن میں سے ایک جسم تو دکھائی دیتا ہے اور دوسرا نہیں۔

مذکورہ بالا تمام دلائل مغالطے ہیں۔ ہم ہر ایک مغالطہ کا تفصیل وار جواب دیتے ہیں:-

فرق مخالف کے دلائل کے جوابات پہلی دلیل کا جواب

تمہارا یہ کہنا کہ ارباب عقل کا روح و

جسم اور نفس و جسم پر اتفاق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فلاسفہ اور متکلمین کی اصطلاح میں جسم کا مفہوم لغوی اور عربی مفہوم سے عام ہے۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک جسم وہ ہے جس میں طول و عرض و عمق کی صلاحیت ہو۔ خواہ ہلکا ہو یا بھاری۔ اور دکھائی دیتا ہو یا نہ دکھائی دیتا ہو چنانچہ ہوا، آگ، پانی، دھواں، بھاپ، تارے وغیرہ سب اجسام ہیں۔ لیکن عربی لغت میں ان میں سے کسی کو بھی جسم نہیں کہتے۔ لغوی کتابوں کو اور عربی اشعار کو چھان جائے آپ کو کہیں بھی جسم کا یہ مفہوم نہیں ملے گا۔ جوہری:- ابو زید کہتے ہیں۔ جسم جد کو کہتے ہیں اور اسے جسمان اور حشمان بھی کہتے ہیں۔

اصحی:- جسم، جسمان، جد اور حشمان شخص کو کہتے ہیں۔ جسم اشیاء پر چیز بڑی ہے جسم جسمان، اسی عظیم معنی عظیم ہے۔ اگر ہم نفس کو جسم کہتے ہیں تو باعتبار فلاسفہ کی اصطلاح کے کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے نہیں۔ ہمارا مقصد روح کو جسم کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم روح کے لئے وہ صفات افعال اور احکام ثابت کرنا چاہتے ہیں جن پر شرع عقل اور حس دلالت کرتی ہے۔ مثلاً حرکت، انتقال، مکانی، چڑھنا، اترنا، نسموں اور لذتوں سے لطف اندوز ہونا۔ عذاب و تکلیف میں مبتلا ہونا، بند کیا جانا، چھوڑ دیا جانا، قبض کیا جانا، داخل ہونا، خارج ہونا وغیرہ۔ ان تمام باتوں کو ثابت کرنے کے لئے ہم نے روح کو جسم کہا۔ گواہی لغت نے اسے جسم کے نام سے نہیں پکارا۔ لہذا اس باطل فرق کے ساتھ موضوع گفتگو معنی ہے، لفظ نہیں۔ اور عقلاً، اسی معنی کے اعتبار سے روح جسم کہتے ہیں۔

دوسری دلیل کا جواب

اس دلیل پر بڑا ناز ہے۔ یہ چار مقدموں پر مبنی ہے (۱) موجودات

میں بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو کسی صورت سے تقسیم کو قبول نہیں کرتیں۔ (۲) ایسی چیزوں کا مسلم ممکن ہے۔ (۳) علم غیر منقسم ہے۔ (۴) واجب ہے کہ محل علم بھی غیر منقسم ہو۔ اگر روح جسم ہوتی تو منقسم ہوتی حالانکہ منقسم نہیں۔ جمہور ارباب عقل نے اول مقدمہ کو نہیں مانا۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارا محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مثال واجب الوجود کی دی ہے۔ جو تمہارے باطل اصول پر موقوف ہے کہ تم رب کی مہیت کو اور اس کی صفات کو نہیں مانتے اور کہتے ہو کہ اللہ وجود مجرد ہے، اس کی کوئی صفت و مہیت نہیں۔ تمہارا یہ خیال عقل و نقل کے خلاف ہے اور اجمل کے بھی۔ تم نے یہ اصول وضع کر کے اللہ کی قدرت و مشیت کی اس کے علم و ادراک کی اس کے سمیع و بصیر کی اس کی اپنی مخلوق پر بلندی کی تردید کی ہے اور اس اصول کی بنا پر تم نے صاف انکار کر دیا

کہ اللہ نے چھ دن میں آسمان وزمین بنائے ہیں اور اس کا نام توحید رکھا۔ حالانکہ یہ ہر قسم کی تعطل کی جڑ ہے۔ نقطہ کی مثال دے کر خود تم نے اپنی دلیل پر ضرب لگائی۔ کیونکہ نقطہ غیر منقسم ہے حالانکہ جسم منقسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ دیکھ لیا کہ منقسم غیر منقسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ جو ہر فرد کو ثابت کرنے والے (مشکلمین) بھی اس اصل میں تمہارے خلاف ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو ہر فرد جسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ بلکہ جسم جو ہر فرد سے مرکب ہے۔ یہاں بھی منقسم میں غیر منقسم حلول کئے ہوئے ہے۔ تمہاری دلیل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو ہر فرد کا انکار نہ کرو۔ اگر تم یہ کہو کہ نقطہ خط کی انتہا و فنا کا نام ہے، اور وہ ایک عددی چیز ہے تو تمہاری دلیل ہی اڑ گئی اور اگر وجودی چیز ہے تو غیر منقسم منقسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ غرض کہ دونوں صورتوں میں دلیل کے تار دوپود کھج کر رہ جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں علم اپنے محل میں اپنی نوع کے اعتبار سے حلول کئے ہوئے ہے براہ سریان نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کا اپنے محل میں حلول کرنا اس کے اعتبار سے ہے۔ مثلاً گھر میں جاندار کا حلول کرنا، حلول کی ایک نوع ہے۔ عرصہ کا جسم میں حلول کرنا دوسری نوع ہے، خط کا سطح میں حلول کرنا تیسری نوع ہے، ردغن کا تلوں میں حلول کرنا چوتھی نوع ہے، جسم کا عرصہ میں حلول کرنا پانچویں نوع ہے، روح کا بدن میں حلول کرنا چھٹی نوع ہے۔ اور علوم و معارف کا روح میں حلول کرنا ساتویں نوع ہے۔ نیز واجب الوجود کو وحدت حاصل ہے اگر یہ وحدت جس ہر ہے تو جو ہر فرد ثابت ہو گیا اور تمہاری دلیل اڑ گئی۔ کیونکہ دلیل جو ہر فرد کے نہ بننا برہنہ قوت ہے۔ اور اگر عرصہ ہے تو اس کے لئے محل کا ہونا لازم ہے۔ پھر اگر محل منقسم ہو تو غیر منقسم کا قیام منقسم سے جائز ہوا اور وہی جو ہر ہے اور دلیل اڑ گئی۔

ایک شبہ کا پہلا جواب اگر تم کہو کہ وحدت واجب الوجود ایک عددی چیز ہے۔ اس کا

خارج میں کوئی وجود نہیں تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ جن سے تم نے غیر منقسم کا وجود ثابت کیا۔ تمام عددی ہیں خارج میں ان کا وجود نہیں۔ کیونکہ واجب الوجود جسے تم نے ثابت کیا ہے عددی ہے بلکہ مستقبل الوجود

دوسرا جواب نیز نسبتیں عوارض ہیں اقسام نہیں۔ جیسے اندر ہر ہونا۔ نیچے ہونا۔ مالک ہونا۔ ملوک ہونا وغیرہ۔ اگر محل کی تقسیم سے حال کی تقسیم لازم آئے تو ان نسبتوں کی تقسیم بھی لازم آئے گی مثلاً فوقیت و تحتیت کے لئے جو مقامی اور آٹھواں حصہ لازم آئے گا مگر عقل کے نزدیک یہ چیز محال ہے۔

تیسرا جواب نیز تمہارے رئیس ابن سینا کے نزدیک قوت و حمیہ اور قوت فکر بہ جسمانی ہیں،

لازم آتا ہے کہ ان کے بھی اجزاء ہوں۔ حالانکہ یہ محال ہے۔ کیونکہ اگر ان کی تقسیم ممکن ہو تو اگر ہر ٹکڑا کل کے مثل ہو تو جو جزو کا کل کے برابر ہو نا لازم آتا ہے اور اگر نہ ہو تو وہ جزو اس طرح نہ ہوا۔

چوتھا جواب | علاوہ انہیں دہم کے کوئی معنی نہیں بجز اس کے کہ یہ دوست ہو اور وہ دشمن ہو، اور یہ تقسیم قبل نہیں کرتا۔

پانچواں جواب | نیز تمہارے نزدیک وجود ماہیت پر ایک زیادہ چیز ہے اگر محل کی تقسیم حال کی بھی تقسیم لازم آئے تو اس وجود کی تقسیم لازم آئے گی۔ لیکن جو وجود کو ماہیت کے علاوہ مانتا ہے اس کے مذہب پر یہ لزوم ثابت نہیں ہوتا۔

چھٹا جواب | نیز عددوں کی ماہیتیں مختلف ہیں۔ دس سے دس ہونے کا ایک مفہوم اور ایک ماہیت ہے لہذا یہ ماہیت یا تو اس کی ہر اکائی کو عارض ہوگی یا اکائیوں کے تقسیم ہونے سے تقسیم ہو جائے گی۔ دونوں صورتیں محال ہیں۔ کیونکہ عشریت کا مفہوم قابل تقسیم نہیں۔ ہاں عشرہ قابل تقسیم ہے۔ پس ایک غیر منقسم منقسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔

ساتواں جواب | نیز جو مخصوص کیفیتیں کیفیات سے متعلق ہیں جیسے گولائی اور نقیض وغیرہ یہ فلاسفہ کے نزدیک اعراف ہیں۔ اگر یہ عارض ہوں تو یا تو سب کے ساتھ قائم ہوں گے یا ہر جزو کے ساتھ دونوں صورتیں محال ہیں یا اجزاء کی تقسیم سے یہ عارض بھی تقسیم ہو جائے گا اور خط کے ہر جزو سے اس عرض کا ہر جزو قائم ہوگا۔ یہ بھی محال ہے کیونکہ اگر اس کا جزو گولائی ہو تو لازم آئے گا کہ جزو دائرہ دائرہ ہو۔ اور اگر گولائی نہ ہو تو اجزاء کے اجتماع کے وقت اگر کوئی زیادہ بات پیدا نہ ہو تو واجب ہے کہ گولائی پیدا نہ ہو۔ اور اگر زیادہ بات پیدا ہو تو اگر قابل تقسیم ہے تو تقسیم لوٹ آئے گی ورنہ حال غیر منقسم اور محل منقسم ہوگا۔ (میں کہتا ہوں ان کے اصول پر یہ چیز لازم نہیں آتی کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ حال محل کی تقسیم سے بالشیع تقسیم ہو جائے گا۔ جیسا کہ ان تمام اعراف کا حال ہوتا ہے جو محل سے وابستہ ہوتے ہیں جیسے سفیدی اور سیاہی وغیرہ اور جو منقسم نہیں جیسے طویل وغیرہ تو اس کے حصول کی شرط اجتماع اجزاء ہے۔ اور جو شرط پر معلق ہوتا ہے وہ شرط کی غیر موجودگی میں نہیں پایا جاتا۔)

آٹھواں جواب | نیز یہ اجسام بالذات ممکن ہیں اور امکان ان کی ایک صفت عرضیہ ہے جو ان کی ماہیت سے خارج ہے۔ اگر یہ صفت اپنے محل کی تقسیم سے تقسیم نہ ہو تو دلیل اڑ گئی۔ اور اگر تقسیم ہو جائے تو نہ ہی محال لوٹ آئے گا۔ کہ جزو کل کے برابر ہو اور تسلسل لازم آئے گا۔ (میں کہتا ہوں یہ بھی لازم نہیں کیونکہ امکان ایسی چیز نہیں جو ممکن کے وجود و عدم کے قبول کرنے پر دلالت کرے اور یہ قبول اس کے ذاتی لوازم میں سے ہے۔ کوئی عارضی صفت نہیں۔ لیکن ذہن اس قبول کو قابل مجرور کرتا ہے۔ لہذا اس کا ماہیت کے ساتھ عارض ہونا ذہن کی تجربہ سے ہے۔ رہا جزو کل کی

شکرت کا سوال اس میں کوئی امتناع نہیں۔ جیسا کہ تمام بسیط مہیتیں ہیں۔ کیونکہ تعریف و حقیقت میں ان کے جزو کل کے مساوی ہونے میں جیسے پانی، مٹی، ہوا وغیرہ۔ جزو و کل کی مساوات کم میں ممکن ہے نفس حقیقت میں نہیں، یہ شبہ اس طرح باطل ہو سکتا ہے کہ علم روح میں صورت حال نہیں ہے بلکہ علم و معلوم کے درمیان ایک نسبت و اضافت ہے جیسے ہم دیکھنے میں کہتے ہیں کہ دیکھنے سے آنکھ میں وہ صورت نہیں چھپتی جو مبصر کے مساوی ہو بلکہ وہ نسبت و اضافت ہے جو قوت باصرہ اور مبصر کے درمیان پائی جاتی ہے اور اس فصل میں جو عام شبہ پیش کیا گیا ہے معلوم کی صورت قوت عالمہ میں چھپنے پر مبنی ہے۔ پھر اس پر یہ مقدمہ اٹھایا گیا ہے کہ غیر قابل تقسیم کی قابل تقسیم میں تقسیم محال ہے۔

تیسری دلیل کا جواب | ان کا یہ دعویٰ کہ عدم کلیہ کا محل اگر جسم یا جسمانی ہو تو معلوم بھی تقسیم ہو جائیگا۔ کیونکہ قابل تقسیم جسم میں آتی ہوئی چیز بھی تقسیم ہو جاتی ہے۔ دلیل چاہنا ہے۔ کیونکہ یہ بھی نہیں کہ دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ یہ دعویٰ اس پر مبنی ہے کہ کسی چیز کا علم نفس عالم میں ایسی صورت کے حاصل ہونے سے ہوتا ہے جو معلوم کی مہیت کی برابر ہو۔ حالانکہ یہی غلط ہے۔ جس کے دلائل آنے والے ہیں۔ اگر ہم بفرض محال مان بھی لیں تو یہی تمہارے دعویٰ کی غلطی کی ریشہ دہاں ہے کیونکہ جب یہ صورت نفس ناطقہ کے جوہر میں حال ہوگی تو یہ صورت جزئیہ ہے جو نفس جزئیہ میں حلول کئے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اعضاء ہیں جو اس نفس جزئیہ میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ پھر جب ہم اس صورت کا اس کے تمام لواحق کے ساتھ اعتبار کریں تو صورت مجرودہ کہاں رہی۔ یہ تو عوارض و لواحق سے متصل ہو گئی۔ اور یہ اس کی کلیت کے مانع ہے۔

ایک شبہ کا جواب | اگر تم کہو کہ اس کے کلی ہونے سے یہ مراد ہے کہ جب ہم اس سے وہ عوارض الگ کر لیں اور اس کا من حیث الذات تصور کریں تو کلی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ جب یہ جائز ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ کہا جائے کہ یہ صورت ایک مخصوص جسمانی مادہ میں معین مقدار اور معین کل کے ساتھ حلول کئے ہوئے ہے۔ مگر جب ہم اسے اس سے الگ کر لیں اور اس کا من حیث الذات اعتبار کر لیں تو مجرودہ اس صورت کے ہو جائے گی جس کے ساتھ ہم نے ایسا کیا ہے۔ لہذا معین معین کے مقابلہ پر ہے اور مطلق محل مطلق کے مقابلہ پر ہے۔ یہی بات عقل میں آتی بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شبہ سب سے زیادہ باطل ہے تو گوئی نے کلیات ایجاد کر کے اپنی نگاہیں خواب کر لیں۔ کیونکہ انہوں نے امور کلیہ کی تجرید کر کے جن کا مجرودہ خارج میں نہیں ان پر موجودات کے احکام لگا دیئے اور انہیں موجودات کے لئے معیار و اصل قرار دے دیا۔ پھر جب انہوں نے معلومات کی صورتیں مجرود کر کے انہیں کلیات قرار دے دیا تو ہم نے ان کے محل مجرود کر کے انہیں کئی بنا دیا۔ اگر وہ معین جزئی لیں گے تو ان کے محل بھی جزئی ہوں گے۔ لہذا کلی کے مقابلہ پر کلی اور جزئی

کے مقابلہ پر جرتی ہے۔ مزید براں ہم کہتے ہیں کہ ذہن میں ملتی نہیں ذہن میں محض صورت معینہ مشخصہ ہے جو اپنے تمام افراد پر منطبق ہو جاتی ہے۔ اگر تم اس اعتبار سے اسے کلی کہو تو خیر اصطلاح میں کوئی جھگڑا نہیں وہ دو اعتبار سے کلی بھی ہے اور جزئی بھی۔

چوتھی دلیل کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ ذہنی صورت کلیہ مجرد ہیں اور ان میں تجربہ و افاد کرنے والی (قوت عقلیہ) کی وجہ سے ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تمہاری اس صورت عقلیہ کلیہ سے کیا مراد ہے۔ کیا یہ مراد ہے کہ معلوم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ یا اس کا علم ذات عالم میں حاصل ہو گیا۔ پہلی صورت نہ محال ہے۔ ہاں دوسری صورت ٹھیک ہے۔ مگر اس سے منہیں فائدہ نہیں پہنچتا۔ کیونکہ امر کلی جو افراد انسان میں مشترک ہے وہ انسانیت ہے علم انسانیت نہیں۔ اور انسانیت کا خارج میں وجود نہیں۔ نتائج میں فقط افراد کا وجود ہے۔ اور علم معلوم کے تابع ہے۔ پھر جیسے معلوم معین ہے، علم بھی معین ہے۔ لیکن وہ ایک ایسی صورت ہے جو بہت سے افراد پر منطبق ہو جاتی ہے لہذا ذہن و خارج میں کوئی ایسی صورت نہیں جو غیر منقسم ہو اس مقام پر اگر بڑے بڑے عقلا ٹھوکر کھا گئے۔ جس صورت کلیہ کو وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے روح میں حلول کی ہوئی خیال کرتے ہیں وہ صورت شخصیت ہے جو عوارض شخصیت سے متصف ہے۔ اچھا مان لو کہ یہ صورت عقلیہ جو ہر میں حال ہے جو نہ جسم ہے نہ جسمانی تو وہ تو عوارض سے غیر مجرد ہے۔

ایک شب کا جواب | اگر تم کہو کہ تجربہ سے ہماری مراد عوارض سے قطع نظر کر کے من حیث الذات ہے تو کہا جائے گا تو پھر یہ کیوں جائز نہیں کہ صورت حالہ کی محل جسمانی میں تقسیم نہیں۔ کیونکہ یہاں بھی عوارض سے قطع نظر کر کے من حیث الذات لیں گے تو مجرد ہے۔

پانچویں دلیل کا جواب | تمہارا یہ کہنا کہ قوت عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے قوت جسمانیہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ قوت عقلیہ غیر متناہی افعال پر قادر ہے۔ تم کہتے ہو کہ قوت عقلیہ غیر متناہی ادراکات پر قادر ہے اور ادراکات افعال ہیں۔ وہ دونوں مقدمے غلط ہیں۔ کیونکہ قوت عقلیہ کے کہنے ہی ادراک کیوں ہوں پھر بھی محدود ہیں۔ اگر اس کے فی منہ کر دو وہی ادراکات بھی ہوں پھر بھی وہ محدود ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ عالم ہے۔ پھر علم کی انتہا حق تعالیٰ پر ہو جاتی ہے جو ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں ایسا علم بشری کے ساتھ خاص ہے۔

ایک اعتراض کا جواب | اگر تم کہو۔ اگر ادراک نفس کسی ایسی حد پر رک جائے کہ اس پر زیادتی ممکن نہ ہو تو امکان ذاتی سے انقلاب لازم آئے گا۔ ہم کہیں گے اگر یہ بات صحیح ہے تو اس پر دلالت کرتی ہے کہ قوت جسمانیہ بھی غیر متناہی افعال پر قادر ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا اعتراض باطل ہو گیا۔ علاوہ ازیں قوت خیالیہ

دوسرے یہ غیر متناہی تخیلات پر قادر ہے حالانکہ وہ تمہارے نزدیک قوت جسمانیہ ہے۔

ایک شبہ کا جواب | اگر تم کہو کہ ہم قوت خیالیہ کو غیر متناہی تخیلات پر قادر نہیں مانتے تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی قوت عقیدہ کو غیر متناہی افعال پر قادر نہیں مانتے۔ دوسرا مقدمہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ ادراک فعل نہیں ہے چنانچہ قوت عقیدہ کے افعال کے متناہی ہونے سے اس کے ادراکات کا متناہی ہونا لازم نہیں آتا۔ تم نے خود صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ جو ہر عقلی معلوم صورت کی قابلیت رکھتی ہے اس کی فاعل نہیں ہے۔ اور تمہارے نزدیک ایک ہی چیز قابل و فاعل نہیں ہو سکتی۔ اور تم نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ اجسام کے لئے غیر متناہی افعال منع ہیں۔ لیکن غیر متناہی مجہولات و تاثرات منع نہیں۔

ابن سینا کا اعتراض مع جواب کے | ابن سینا نے اس شبہ پر ایک سوال اٹھایا ہے کہ نفس ناطقہ جو محرک آسمان ہے قوت جسمانیہ نہیں۔ حالانکہ حرکات ناطقہ غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ گورہ قوت جسمانیہ ہے مگر اپنے کمال میں عقل مجرد سے مدد لینا ہے اس لئے اس کے افعال غیر متناہی ہیں۔ ہم کہیں گے جب تمہارے نزدیک یہ بات ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ نفس ناطقہ اپنے خالق سے کمال و قوت حاصل کر لیتا ہے اور جسمانی ہونے کے باوجود غیر متناہی افعال پر قادر ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس کے قائل ہو جاتے تو انبیاء کرام کے ادراک کے ہمنوا ہو جاتے۔ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جاتے اور گمراہیوں کی شیطانی جماعت سے نکل جاتے۔

چھٹی دلیل کا جواب | یہ شبہ تمہاری ایک غلط اصل پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ادراک قوت مدد کے ہیں معلوم کے مساوی صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ اگر ہم اس اصل کو مان بھی لیں تو اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ پہونچے گا۔ کیونکہ اس مساوی صورت کا حاصل ہونا حصول ادراک کی شرط ہو گا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ ادراک کیا بعینہ اس صورت کا حصول ہے۔ اس کا کوئی قائل نہیں۔ یہ کہنا کیوں جائز نہیں کہ قوت عقیدہ مخصوص جسم میں حلول کئے ہوئے ہے۔ پھر کبھی قوت ناطقہ کے لئے ایک اضافی حالت (شعور و ادراک) حاصل ہوتی ہے۔ اس صورت میں قوت عاقلہ اس آلہ کا ادراک کرتی ہے۔ اور کبھی وہ حالت فانی نہیں پائی جاتی تو وہ قوت ناطقہ اس سے بے خبر رہتی ہے۔ جب یہ ممکن ہوا تو شبہ ہی جڑ سے اکھڑ گیا۔ علاوہ ازیں ہم دیکھیں گے کہ عقل میں حاضر ہونے والی صورت ہر اعتبار سے مقول کے برابر ہوتی ہے یا بعض اعتبار سے پہلی صورت کا تو کوئی عقیدہ قائل نہیں۔ اور اس کی غلطی بلا دلیل ہی کے ظاہر ہے۔ جب یہ بات ہے تو دوسری صورت کے داغ یا دل میں آنے سے دو مشلوں کا اجتماع لازم نہیں آتا۔ نیز قوت عاقلہ جو ہر قلب یا دل میں حلول کئے ہوئے ہے۔ اور حاصل ہونے والی صورت قوت عاقلہ میں حل کر دیتی ہے۔ لہذا ایک چیز قوت عاقلہ کا محل ہے۔ نیز جب ہم کسی دوسری چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہماری آنکھ میں دیکھی جانے

دالی چیز کے نقشے کے چھپ جانے پر موقوف ہے، یا نہیں۔ اگر موقوف ہو تو یہ دو مشلوں کا اجتماع لازم آتا ہے۔ کیونکہ تمہارے نزدیک قوت باصرہ جسمانیہ ہے لہذا وہ حجم و مقدار والے محل میں ہے۔ پھر جب اس میں دیکھی جانے والی چیز کا حجم حاصل ہو گا تو یہ دو مشلوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ جب یہاں دو مشلوں کا اجتماع جائز ہے تو ہمارے مسئلہ میں کیوں جائز نہیں۔ اور اگر موقوف نہیں ہے تو تمہارا یہ قول غلط ہے کہ قلب و دماغ کا ادراک قوت عاقلہ میں قلب و دماغ کے حصول پر صورت پر موقوف ہے۔ نیز تمہارا یہ کہنا کہ اگر قوت عقلیہ جسم میں حال ہو تو اس کا اس جسم کے لئے دالمی ادراک واجب ہے لیکن ہمارے دل و دماغ کا ادراک غیر دالمی ہے یہ اس پر اعتراض پڑ سکتا ہے۔ جو دل و دماغ میں قدرت عقلیہ کے حلول کا قائل ہے۔ لیکن جو جسم مخصوص (نفس) میں حلول کا قائل ہے اس پر نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ وہ کہے گا کہ نفس جسم مخصوص ہے اور انسان اس جسم مخصوص کا ہمیشہ عالم ہے۔ اور علاوہ غفلت کی حالت کے یہ علم برابر قائم رہتا ہے۔

ساتویں دلیل کا جواب | یہ شبہ بھی مذکورہ بالا اصل پر مبنی ہے۔ یعنی اس پر کہ علم نفس عالم میں معلوم کے مساوی صورت کے حاصل ہونے کا نام ہے۔ یہ اصل بہت سے دلائل سے باطل ہے۔ جو مسئلہ علم میں مذکور ہیں اگر ہم اسے مان بھی لیں تو صورت مذکورہ حصول علم کی شرط ہے۔ نفس علم نہیں نیز اس شبہ پر یہ نقض پڑتا ہے کہ اگر ہم پتھر یا لکڑی لے کر کہیں کہ یہ جو ہر ہے اور قائم بالذات ہے، پس اس کی ذات اس کی ذات کے نزدیک حاضر ہے تو ان حادثات کے لئے بھی لازم آتا ہے کہ یہ اپنی ذاتوں کے عالم ہوں۔ نیز تمام جاندار اپنی ذاتوں کے عالم ہیں۔ اگر کسی چیز کا اپنی ذات کے عالم ہونے سے یہ لازم آتا ہے کہ اس کی ذات جو ہر مجرد ہو تو تمام حیوانات کے نفوس کا مجرد ہونا لازم آئے گا۔ حالانکہ تم اس کے قائل نہیں۔

آٹھویں دلیل کا جواب | یہ ابوالبرکات بغدادی کا شبہ ہے جو بالکل رکیک ہے۔ کیونکہ یہ اسپر جینی ہے کہ تخیلات موجودات میں سے ہیں اور نفس ناطقہ میں چھپتے ہوں۔ جیسے نفس اپنے محل میں چھپا ہوا ہے اور یہ معلوم ہے کہ ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذہن محض انھیں فرض کر رہا ہے۔ یہ نفس میں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیونکہ علم خارجہ کی صورتیں بھی نفس میں نہیں چھپتی۔ خیالات معدومہ کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ اعدام اضافیہ میں تمیز کرنے کے مانع بھی نہیں۔ کیونکہ عقل عدم سمع، عدم بصر وغیرہ میں تمیز کر لیتی ہے۔ اور اس تمیز سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعدام موجود بھی ہوں۔ بلکہ عقل تو محالات کے انواع میں بھی تمیز کر لیتی ہے۔ جن کا وجود ممکن نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ان چیزوں میں جو جمعیہ و مقدار سے مجرد ہوں ہر اعتبار سے اشکال و مقادیر کا حلول کرنا عقل میں آتا ہے۔ تو کیا چھوٹے جسم میں بڑی شکل و حجم دالی چیز کے علم کا اثر آنا معقول نہیں۔ نیز جب تمام اعتبار سے عدم انطباق جو ہر مجرد میں صورت و شکل کے حلول کرنے سے مانع نہیں تو بڑے کا چھوٹے پر عدم انطباق بدرجہ اولیٰ

چھوٹے سے محل میں بڑی صورت کے طویل سے مانع نہ ہو گا۔ نیز منہا سے پہلے پیڑاؤں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ صورت حال کا جو ہر مجرد میں چھپنا محال ہے۔ اور اس کی کئی دلیلیں دی ہیں

نویں دلیل کے دس جواب | اس شبہ کا کئی طرح جواب ہے۔ (۱) قوت عقلیہ کے کمال میں بدن کی

صحت کے لئے ایک ضروری مقدار معین کا اعتبار ہے۔ لیکن صحت میں کمال بدن کا کمال قوت عقلیہ میں اعتبار نہیں۔ ظاہر ہے وہی ضروری مقدار معین برابر بانی رہتی ہے یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے۔

(۲) شاید بوڑھے کے ادراکات عقلیہ اس لئے صحیح رہے ہوں کہ اس کی عقل بعض اعضا میں قائم ہے جن میں خرابی سب سے آخر میں آتی ہے۔ پھر جب وہ بھی خراب ہو جانے میں تو عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ (۳) جائز ہے

کہ بعض مزاج بعض قوی کے موافق ہوں اور شاید بوڑھے کا مزاج قوت عقلیہ کے موافق ہو۔ جس کی وجہ سے اس میں قوت عقلیہ قوی رہتی ہو۔ (۴) جب مزاج اپنی انتہائی قوت پر ہو گا تو تمام قوی قوی ہوں گے اور قوت

شہوانیہ اور غضبیہ بھی کمال قوی ہوگی اور ان دونوں قوتوں کا قوی ہونا کمال عقلی سے مانع ہے۔ پھر جب بڑھاپا آجاتا ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو قوت شہوانیہ اور غضبیہ میں کمزوری آ جاتی ہے جو کمال عقلی سے مانع نہیں

اور عقل میں بھی ضعف آ جاتا ہے لیکن عقل میں ضعف آنے کے بعد عقل کے خلاف قوی میں بھی ضعف آ جاتا ہے۔ لہذا ایک نقصان کی تلافی دوسرے نقصان سے ہو جاتی ہے۔ اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ (۵) بوڑھا آدمی

تجربہ کار اور بہت سی باتوں کا عالم ہوتا ہے اس کے تجربات و علوم قوت فکر یہ و نظریہ کے معادن ہو جاتے ہیں لہذا ضعف بدن و قوت سے جو نقصان پیدا ہوتا تھا اس کی تلافی ہو جاتی ہے (۶) کثرت کار سے ایک قسم

کا تھرا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے جو بدن میں عقل پیدا ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا۔ (۷) رحمت عالم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو باتیں (حرص۔ لمبی لمبی امیدیں)

جوان رہتی ہیں۔ (واقعات اس حدیث پر گواہ ہیں) حالانکہ حرص و امید جسمانی قوی اور خیالی صفات میں سے ہیں۔ مگر پھر بھی بدن کی کمزوری سے ان دونوں صفاتوں میں کمزوری نہیں آتی۔ معلوم ہوا کہ ضعف بدن سے

بدنی صفات میں کمزوری پیدا ہونا لازمی نہیں۔ (۸) بہت سے بوڑھوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس بھی قائم نہیں رہتے بلکہ انتہائی بوڑھوں میں یہ چیز غالب ہے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ و منکم

من یرد الی ارضہ الختم میں سے بعض آدمی ردی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور علم کے بعد بے علم ہو جاتے ہیں۔ لہذا بوڑھا آدمی ردی عمر میں بچہ کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں سمجھ

لو کہ وہ ردی عمر کو نہیں پہنچا۔ (۹) قوت بدن اور قوت نفس میں اسی طرح ضعف بدن اور ضعف نفس میں لازم نہیں۔ بعض آدمی طاقت ور رہے ہوئے کے باوجود کم مہمت و بزدل ہونے میں اور بعض کمزور ہوئے

کے باوجود عالی حوصلہ بہادر اور خردوں میں گھس جانے والے ہوتے ہیں۔ (۱) اگر تمہاری بات مان لی جائے تو پھر بھی اس سے نفس کا جو ہر مجرہ ہونا کہ نہ عالم میں داخل ہونے سے غایب ہو۔ اور نہ بدن میں ہو اور نہ بدن سے باہر ہو لازم نہیں آتا کیونکہ جب نفس جسم لطیف و چمکدار اور علوی ہے اور سفلی اجسام کے خلاف ہے تو سفلی اجسام کی طرح انحلال و تغیر اور فنا کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا بدن کے انحلال و تغیر سے جو ہر نفس میں انحلال و تغیر کا پیدا ہونا لازم نہیں۔

دسویں دلیل کا جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوت جسمانیہ میں ثبوت حکم سے تمام جسمانی قوی میں اسی حکم کا ثبوت لازم نہیں آتا۔ تمہارے پاس محض دعویٰ اور فاسد قیاس ہے۔ نیز صور و اعراف اپنے محل کے محتاج ہیں اور یہ احتیاج محض ان کی ذاتوں کا تقاضا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ان کے استقلال سے ان کا محل سے استغناء لازم نہیں آتا۔ لہذا کسی حکم کے تقاضے کی بنا پر کسی چیز کے مستقل ہونے سے محل سے استغناء لازم نہیں آتا۔

گیارہویں دلیل کا جواب | یہ ہے کہ قوت خیالیہ جسمانیہ ہے اور وہ معمولی چیزوں کے تخلیقات کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی چیزوں کے تخلیقات پر بھی مآدر ہے۔ جہاں وہ سورج اور چاند کا تصور کرتی ہے وہاں وہ ایک معمولی انگارے کا بھی تصور کر لیتی ہے۔ نیز قوی و غالب چیزوں کے دیکھنے سے کمزور چیزیں آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اور بلند عقلیں کمزور معقولات کے ادراک سے مانع ہیں۔ کیونکہ جو شخص رب کائنات کے جلال اور اس کے اسما و صفات کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے اس حالت میں جو ہر فرد کی حقیقت و ماہیت نقاب میں رہے گی۔

بارہویں دلیل کا جواب | یہ شبہ اس پر مبنی ہے کہ ذات مدرک میں مدرک کے مساوی صورت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اصول غلط ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا۔ اس پر آئینہ میں صورت کے چھپنے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ تمام اہل عقل فلاسفہ اور متکلمین کا اس پر اتفاق ہے کہ آئینہ میں کوئی چیز مطلق نہیں چھپتی نیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس میں بجائے ادراک سواد و بیاض کے ان کی رہیں اور مثالیں چھپی ہیں۔ حقائق نہیں تو پھر مادہ جسمانیہ میں ان چیزوں کی رہیوں کا حاصل ہونا کیوں جائز نہیں۔

تیرہویں دلیل کا جواب | یہ اعتراض تمہارے ہی اصول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب اور تخیل تمہارے نزدیک احوال جسمانیہ سے ہیں۔ اور ان کا محل منقسم ہے تو لازم ہے کہ ایک جزو بدن سے تو شہوت و غضب کو قائم کرو اور دوسرے جزو سے ان کے اعضاء کو۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان ہر ایک وقت کسی چیز کو چاہے بھی اور نہ چاہے بھی۔ اسی طرح کسی پر غصہ بھی کرے اور غصہ نہ بھی کرے۔

چودھویں دلیل کا جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قیاس قیاس مع الفارق

ہے جس سے یقین تو کیا ظن بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ نقوش عقلیہ علوم و ادراکات ہیں اور نقوش جسمانیہ اشکال و صورتیں ہیں۔ بلاشبہ علوم اپنے حقائق میں صورت و اشکال کے مخالف ہیں اگر کوئی حکم کسی ماہیت کی ایک نوع پر لگتا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہی حکم اس نوع کی غدد پر بھی لگ جائے۔

پندرہویں دلیل کا جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ نفس جسم کے ساتھ تین حالتوں سے خالی نہیں

یا تو کپڑے کی طرح باہر سے جسم پر چھایا ہوا ہو یا جسم کے اندر کسی ایک عضو مثلاً دل یا دماغ میں ہو یا جسم کے تمام اعضا میں پھیلا ہوا ہو۔ ہر صورت میں تمہارے ارادے کے مطابق اس کا کسی عضو کو حرکت دینا اپنے ارادے سے حرکت دینا ہے اور بلا زمانے کے ہے جیسے جو اس شخص کا ہرہ کا اندازہ ہوتا ہے اور اگر کسی عضو کو کاٹ دیا جائے تو اس عضو میں جس قدر جسم نفس تھا وہ نہیں بکتا خواہ نفس اندر ہو یا باہر بلکہ نفس اس کاٹے جانے والے عضو سے ہٹ جاتا ہے اور اس سے بلا زمانہ کے سمٹ کر جدا ہو جاتا ہے جیسے اگر کسی برتن میں پانی بھر دیا جائے تو اس سے ہوا نکل جاتی ہے۔ اگر نفس بدن کے کسی خاص حصے میں سکونت پذیر ہو تو عضو مقرر کے ساتھ اس کا ٹ جانا لازم نہیں (کیونکہ اس وقت وہ وہاں سے الگ ہو جاتا ہے) اور اگر باہر سے بدن پر چھایا ہوا ہو تو اس عضو کے حرکت دینے کے لئے اس نفس کے ارادے کے درمیان اور نفس تحریک کے درمیان زمانہ کا ہونا لازم نہیں۔ بلکہ اس صورت میں نفس کا فعل تحریک مقناطیس کے فعل کی طرح ہوگا۔ جیسے مقناطیس لوہے کو حرکت دیتا ہے۔ حالانکہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نفس اس عضو کو حرکت دیتا ہے۔ علاوہ ازیں بعینہ یہ کہ اس کم پر بھی پوشی ہے۔ کیونکہ نفس تمہارے نزدیک نہ بدن سے متصل ہے اور نہ منفصل ہے اور نہ اس میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے۔

سولہویں دلیل کا جواب | یہ اعتراض دو متلازم اور استثنائیہ مقدموں سے مرکب ہے اور دونوں

مقدموں پر با کسی ایک پر منع وارد ہو سکتی ہے۔ ہذا ہم نہیں مانتے کہ اگر نفس جسم ہو تو یہ لازم آئے کہ بعض نفس معلوم ہو اور بعض مجہول۔ کیونکہ نفس بسیط ہے عناصر سے مرکب نہیں اور نہ مختلف اجزا سے مرکب ہے۔ پھر جب کہ اس کی ذات کا شعور ہو جائے گا تو اس کے مجہول ہونے کا بھی شعور ہو جائے گا۔ یہ منع تو مقدمہ متلازمہ پر ہوئی رہا مقدمہ استثنائیہ سورہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ بعض نفس کا علم ہو اور بعض نفس کا نہ ہو۔ تم نے اس کے باطل ہونے پر دلیل تو دلیل کسی شبہ کا بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ بات بدیہی ہے کہ انسان کو کبھی اپنے نفس کا بعض اعتبار سے شعور ہوتا ہے تمام اعتبارات نہیں

اس شعور میں بھی لوگوں میں فرق رہتا ہے۔ بعض کا شعور دوسروں کے شعور سے کسی درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنَّهُ بِهِنَّ عَاكِفٌ يَكُونُ غَافِلًا**۔ یہ لوگ اپنے نفسوں کو تمام اعتباروں سے نہ بھولے گئے، بلکہ اس اعتبار سے بھولے گئے جس سے نفس کے کمالات و سعادتیں اور مصلحتیں وابستہ تھیں۔ لیکن جس اعتبار سے ان کی شہرتیں حفظ نفسانیہ اور ارادے وابستہ تھے۔ اس اعتبار سے نہیں بھولے گئے۔ پھر اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کی مصلحتوں کو بھلا دیا کہ ان کے مطابق اعمال کرتے۔ اور ان کے بے نقادوں کو دور کرتے اور کمال حاصل کرتے۔ لہذا وہ ان اعتباروں سے اپنے نفسوں کی حقیقتوں سے جاہل ہیں۔ اگرچہ دوسرے اعتباروں سے ان کے عالم بھی ہیں۔

سترھویں دلیل کا جواب | یہ اعتراض مونی عقل کی نشانی ہے۔ بلکہ جس نے یہ اعتراض اٹھایا ہے

وہ عقل ہی سے کور ہے۔ ہر جسم کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ اس میں دوسرے جسم کے اضافہ سے ثقل پیدا ہو۔ دیکھو ٹکڑی ثقیل ہے اس پر آگ کا جسم بڑھا دیجئے۔ ٹکڑی بہت ہلکی ہو جائے گی اسی طرح کوئی طرف بھاری ہے مگر جسم ہوا سے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ان بھاری اجسام میں تو کارفرما ہے جو بالطبع مرکز و وسط کو چاہتے ہیں۔ اور اس کی طرف بالطبع متحرک ہوتے ہیں۔ لیکن جو اجسام بالطبع بلندی کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ ان میں یہ اصول نہیں چلتا۔ بلکہ وہ ثقیل جسموں کے برعکس ہیں اور جسم ثقیل سے مل کر اسے بھی ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب جام ہائے پاس خالی آئے تو بھاری تھے؛ لیکن جب خالص شراب سے بھر کر آئے تو ہلکے ہو گئے معلوم ہوتا تھا کہ شراب کے کراڑے جان میں گئے۔ اسی طرح جسم روحوں سے ہلکے ہو جاتے ہیں۔

اٹھارہویں دلیل | یہ فاسد شبہ اور باطل محبت ہے۔ کیونکہ تمام کیفیات و صفات میں اشتراک اجسام

واجب نہیں۔ حق تعالیٰ نے اجسام کی صفتوں، کیفیتوں اور طبیعتوں میں اختلاف رکھے ہیں۔ بعض اجسام دیکھے جاتے ہیں۔ بعض ٹوٹ کر معلوم کئے جاتے ہیں بعض نہ دیکھے جاتے ہیں نہ سونپے جاتے ہیں۔ بعض رنگین ہیں، بعض بے رنگ کے ہیں بعض حرارت و برودت کو قبول نہیں کرتے۔ اور بعض قبول کر لیتے ہیں۔ علاوہ ازیں نفس کی مخصوص کیفیتیں ہیں جن میں بدن شریک نہیں ان میں ہلکا پن، بھاری پن، حرارت و برودت اور سبختی و نرمی پائی جاتی ہے۔ تم ایک شخص کو انتہائی بھاری دیکھو گے حالانکہ اس کا جسم کافی لاغر ہے اور ایک آدمی کو انتہائی ہلکا پاؤ گے حالانکہ اس کا بدن کافی بھاری ہے۔ کسی کے دل میں نرمی اور رحم پاؤ گے اور کسی کا دل خشک پتھر پاؤ گے۔ جو جس سلیم کا مالک ہوتا ہے وہ بعض نفسوں کی مسری ہوئی لاش جیسی ہوسو گھ لیتا ہے۔ اور بعض نفسوں کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ

سے گزر جاتے تھے وہ راہ ہلک جانی تھی اور بعد میں آنے والا پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے آپ گزرے ہیں۔ یہ آپ کی روح کی اور نہ ل کی خوشبو تھی۔ آپ کے پسینہ کی خوشبو بھی بڑی پیاری تھی۔ جو آپ کے بدن و روح کے تابع تھی۔ آپ نے بتایا کہ بدن سے جدا ہو کر روح سے باتوانتہائی پیاری خوشبو جس کے سامنے مشک بھی کچھ نہیں۔ بھٹ بڑتی ہے۔ یا سٹری ہوئی لاش سے بھی زیادہ سٹرائند آنے لگتی ہے۔ اگر زکام کا غلبہ نہ ہوتا تو حاضرین سونگھ لیا کرتے۔ بہت سے لوگ سونگھ بھی لیتے ہیں۔ جیسے متعدد دیوگوں نے بنایا ہے۔ خود رحمت عالم کا خبر دینا اس کی صداقت کی ضمانت ہے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی بتایا کہ مومنوں کی رو میں چکدار اور کافروں کی سیاہ ہوتی ہیں۔ غصہ و رجوں کی مختلف کیفیتوں کا انکار انتہائی جاہل شخص ہی کر سکتا ہے۔

انیسویں دلیل کا جواب | اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ لزوم ہی نہیں مانتے۔ کیونکہ تم نے اس پر دلیل تو دلیل کوئی شبہ بھی قائم نہیں کیا۔ اور اگر لزوم کو مان لیں تو نفی لزوم کو نہیں مانتے۔ کیونکہ روح جو اس سے معلوم ہو جاتی ہے اسے تھلا بھی جاسکتا ہے۔ دیکھنا بھی جاتا ہے اور اس کی ابھی بری خوشبو سونگھی بھی جاتی ہے۔ میاں ادھر گزر چکا۔ اگرچہ ہمارے مشاہدے میں نہ آئے علاوہ ازیں فرشتہ جسم ہے لیکن ہمارے حواس میں سے کسی حواس کے دائرے میں نہیں سماتا۔ اسی طرح جن اور شیطان اپنی لطافت کی وجہ سے نہیں سماتے۔ حواس کے دائرے میں آنے کے اعتبار سے اجسام میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض اجسام اکثر حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ بعض اکثر سے بھی معلوم نہیں ہوتے۔ بعض ایک ہی حواس سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اکثر حواس میں ادراک کے دائرے ہی میں نہیں آتے۔ اگرچہ کبھی کبھی ان کا ادراک ہو بھی جاتا ہے۔ یا تو اس لئے کہ ان کا ادراک ہمارے لئے پیدا ہی نہیں کیا گیا یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے ادراک نہیں ہو سکتا۔ یا وہ ہمارے ادراک حواس سے لطیف تر ہیں۔ مثلاً جو جسم رنگین نہیں انھیں آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہوا۔ اور اپنے عنصر میں آگ اور جن میں بر نہیں جیسے آگ، پتھر، شیشہ وغیرہ۔ ان کا قوت شامہ سے ادراک نہیں ہوتا۔ اور جو ٹوٹنے سے معلوم نہیں ہوتے۔ وہ قوت لامسہ کے بس کی نہیں۔ جیسے ٹھہری ہوئی ہوا۔ نیز اصل مددک تو روح ہے۔ جو ان حواس کے مدارک کو آلات کے واسطوں سے معلوم کرتی ہے۔ لہذا روح حواس مددک ہے اگرچہ یہ حواس محسوس نہیں ہوتا۔ اور اجسام و اعراض محسوس ہوتے ہیں۔ اور روح انھیں محسوس کرتی ہے روح کے بعد دیگرے آنے والے اعراض جیسے فضائل و رزائل کا محل قابل ہے۔ جیسے اجسام کے بعد دیگرے آئینہ بالے اعراض قبول کر لیتے ہیں۔ محض روح اپنے اختیار سے متحرک ہے اور بدن کو جبراً و قہراً حرکت دیتی ہے۔ وہی بدن میں اثر پیدا کرتی ہے۔ اور اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اسی کو درد پہنچتا ہے اسی کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اسی پر مسرور و الم طاری ہوتے ہیں ہی خوش و ناخوش ہوتی ہے، یہی خوش مال و بد مال ہوتی ہے۔ یہی محبت و

و فقرت کرتی ہے یہی یاد کرتی ہے اور بھولتی ہے یہی جڑھتی اترتی ہے اور یہی پہچانتی اور نہیں پہچانتی ہے۔ اس کے آثار اس کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہیں۔ جیسے خالق کائنات کے آثار اس کے وجود و کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ کیونکہ آثار کی دلالت اپنے مؤثر پر بدیہی ہے۔ لہٰذا حیل کے اثرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا | اور باب جس سلیم اور طبع مستقیم روحوں کے اثرات کا انکار نہیں کر سکتے۔ خصوصاً جب روحیں بدن کی آلودگیوں اور مضر نیتات سے ایک قسم کی آزادی حاصل کر لیں۔ پھر حسب تجربہ دلان کی قوتوں میں اعتماد ہو جائے۔ خصوصاً حسب خواہشات کی نیت پانی جاتی ہو۔ اور انھیں اخلاق غالبہ مثلاً پاک دامنی، بہادری اور سخاوت وغیرہ پر اجدار دیا گیا ہو۔ اور بری عادتوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ اس وقت روحوں کی تاثیر اس عالم میں بڑی ازہرہ است ہوتی ہے جس سے بدن اور اعراض بدن عاجز ہوتے ہیں۔ مثلاً روح بڑی سے بڑی چٹان کو بھی نگاہ سے بھاڑ دیتی ہے۔ جانور کو دیکھ کر ہلاک کر دیتی ہے کسی نعمت پر نگاہ ڈال کر اسے تباہ کر دالتی ہے۔ یہ باتیں عام لوگ جانتے ہیں۔

منظر نگہ کی حقیقت | اسی کو لوگ نظر لگانا کہتے ہیں اور اثر کو آنکھوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ آنکھ کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ روحانی اثر ہے۔ اور اس روح کا اثر ہے جو ذہری اور روحی کیفیت سے متصف ہے۔ یہ اثر کبھی تو بواسطہ آنکھ کے ہوتا ہے اور کبھی براہ راست ہوتا ہے۔ کہ کسی کے سامنے کسی نعمت کی تعریف کی جائے اور اس کی کیفیت سے اس کا نفس متکلیف ہو کر اسے تباہ کر دے۔ تم اجسام میں روح کی تاثیر نہیں دیکھتے کہ روح محض جسم کے سامنے آکر اس میں ارتعاش یا سرخی یا زردی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر وہ آثار ہیں جو بدن کی تاثیر اور اس کے اعراض سے خارج ہیں۔ کیونکہ بدن انھیں اجسام میں محصور اثر کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے ہوں اور اس سے متصل ہوں۔ ہمیشہ سے لوگ عالم میں اثر انداز روحوں کی تاثیر کا اقرار کرنے چلے آئے ہیں، اور ان سے مدد مانگتے ہیں، (جیسا کہ مشرکوں کا فعل ہے) اور ان کے اثرات سے ڈرتے رہتے ہیں۔

نظر کا اثر زائل کرنے کا ایک طبیعی علاج | رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نظر لگانے والا اپنی بغلیں اور اپنے گندگی کے مقامات دھو کر اس پانی کو اس پر بہائے جسے نظر لگی ہے۔ اس سے اس کی روح کی تاثیر زائل ہو جائے گی۔ یہ سبب امر طبیعی کے ہے۔ جسے اللہ کی حکمت نے چاہا ہے۔ کیونکہ نفس امارہ کو ان گندے مقامات سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہے اور وہ ان سے مانوس ہوتا ہے

اور خارجی خبیث رو میں اس کی معاونت کرتی ہیں اور اکثر گندے مقامات سے مانوس رہتی ہیں کیونکہ ان مقامات و ارواح خبیثہ میں مناسبت ہے۔ پھر جب یہ مقامات پانی سے دھو دیے جاتے ہیں تو ان میں جو ناریت ہے وہ کچھ جاتی ہے۔ جیسے گرم لوہے کی سخت گرمی پانی سے زائل ہو جاتی ہے جب یہ پانی نظر والے پر ڈالا جاتا ہے تو وہ آگ جیسی سمیت جو نظر لگنے والے کی طرف سے پہنچتی ہے پانی سے کچھ جاتی ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ جس پانی میں لوہا کچھا دیا جائے وہ پانی کئی بیماریوں اور دردوں کا تریاق ہے۔ خیاب میں روحوں کو ایک قسم کا تجربہ حاصل ہوتا ہے اس حالت میں بھی ارواح کی تاثیر کا لوگوں کو تجربہ ہے۔ اور بے شمار عجائبات مشاہدے میں آئے ہیں۔ جن کے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ کچھ خوابیں ہم اوپر بیان بھی کر آئے ہیں۔ لہذا عالم ارواح عالم اجسام سے بڑا اور ان کے علاوہ ایک عالم ہے۔ اور اس کے احکام و آثار اجسام کے آثار سے حیرت انگیز ہیں۔ بلکہ اس عالم میں بھی حقیقت انسانی آثار ہیں وہ سب بدنوں کے واسطوں سے روحوں کے آثار ہیں۔ اور اثرات کی گاڑی کے دو پہیے روح و بدن ہیں۔ دونوں مل کر تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ پھر روح سے ایسے آثار بھی سرزد ہوتے ہیں جن میں بدن کا کوئی حصہ نہیں لیکن بدن سے کوئی ایسا اثر سرزد نہیں ہوتا جس میں روح کا حصہ ہو۔

میسوریں دلیل کا جواب ہم مانتے ہیں کہ طویل و عرض و عمق مادہ ہی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ روح بھی مادہ ہی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کی بھی ایک معین شکل و صورت ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر اس کا مادہ نفس ہوگا تو دو نفسوں کا اجتماع لازم آئے گا۔ اور اگر نفس نہ ہوگا تو روح بدن و صورت سے مرکب ہوگی غلط ہے ہم کہتے ہیں کہ روح کا مادہ روح نہیں ہے جیسے انسان کا مادہ انسان اور جن کا مادہ جن اور حیوان کا مادہ حیوان نہیں ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اس صورت میں روح بدن و صورت سے مرکب ہوگی ایک غلط مقدمہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ روح مادہ سے مخلوق ہو اور اس کی معین شکل و صورت ہو۔ ہم نے اس کے رد میں حجت قطعی یا ظنی تو کیا کوئی شبہ تک نہیں پیش کیا۔

الکیسوریں دلیل کا جواب اگر اس سے تمہاری یہ مراد ہے کہ ہر جسم خارج میں قابل تقسیم ہے تو غلط ہے کیونکہ سورج چاند اور تارے خارجی تقسیم قبول نہیں کرتے۔ جو جہہ ہر فرد کے قائل نہیں ان کے نزدیک تو ظاہر ہے اور جو قائل ہیں ان کے نزدیک جو ہر متعین و ناقابل تقسیم ہے۔ اچھا اگر ہم تقسیم مان بھی لیں تو کیا خرابی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر روح کا ہر جزو روح ہو تو ایک انسان میں بہت سے نفوس کا اجتماع لازم آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اس وقت لازم آتا جب روح کی بالفعل تقسیم ہو جاتی۔ اور یہ محال ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر ہر جزو روح نہ مانا جائے تو مجموعہ بھی روح نہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ اور بہت سی جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سی ایسی

ماہیتیں ہیں کہ ان پر اجتماع اجزاء کے وقت ہی حکم ثابت ہوتا ہے۔ جیسے گھر انسان۔ دس وغیرہ
بائیسویں دلیل کا جواب | حفاظت و بقا کے لئے بدن کے روح کی طرف محتاج ہونے سے روح کا روح
 کی طرف محتاج ہونا لازم نہیں آتا۔ یہ محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اور ایسے قیاس پر مبنی ہے جو سراسر
 غلط ہے۔ کیونکہ ہر جسم حفظ و بقا میں روح کا محتاج نہیں۔ جیسے معادن کے اجسام اور ہوا پانی، آگ مٹی
 اور تمام جمادات کے اجسام وغیرہ۔ تم کہو گے یہ زندہ اور نا طقہ نہیں۔ ہم کہیں گے تب تو دلیل کی صورت ہوئی
 کہ ہر زندہ ناطق کا جسم حفظ و بقا میں روح کا محتاج ہوتا ہے مگر یہ مقدمہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ جن اور فرشتے زندہ
 اور ناطق ہیں اور اپنی بقا کے لئے دوسری چیزوں کے محتاج نہیں۔ تم کہو گے ہمارا موضوع گفتگو جن اور ملائکہ
 نہیں کیونکہ وہ اجسام متحیزہ نہیں۔ ہم کہیں گے تم گفتگو ان کے ساتھ کر رہے ہو۔ جن کا اللہ اور اس کی کتابوں پر
 اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان ہے۔ لیکن جن کا ان پر ایمان نہیں اس کے ساتھ روح کے
 بارے میں گفتگو ہی بے کار ہے۔ کیونکہ وہ خالق اور روح پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی شریعت پر جسے
 اس کے رسول نے کرتے ہیں۔ ایمان نہیں رکھتے اور جن پر مشاہدہ معدیل ایمان کے گواہ ہے۔ اس کو چھوڑے
 ہوئے ہے۔ کیونکہ جنوں اور فرشتوں کے اس عالم میں جو آثار ان کے رب کے حکم سے مشاہدے میں آچکے ہیں،
 ان کا انکار ممکن نہیں اور نہ اس کا انکار ممکن ہے کہ وہ موجود ہیں۔ اور نہ اس کا کہ انسان کے قوی ان پر قادر نہیں
تیسویں دلیل کا جواب | دو کثیف جسموں کا ایک مکان میں آپس میں تداخل محال ہے۔ لیکن لطیف
 کا کثیف میں داخل ہونا اور سرایت کرنا محال نہیں۔ علاوہ ازیں تداخل اجسام کا مسئلہ ہی غلط ہے
 پانی لکڑی میں اور بادل میں متداخل ہے۔ آگ لوہے میں داخل ہو جاتی ہے اور غذا بدن کے تمام
 اجزاء میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آسیب زدہ میں جن داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا روح اپنی لطافت
 کی وجہ سے جسم کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اور اس کے لئے بدن ایسے ہیں جیسے پرندے
 کے لئے ہوا۔ نیز روح کا مکان بدن ہے۔ اور بدن کا مکان وہ ہے جس میں بدن سایا ہوا ہے۔ اس قسم
 کا تداخل محال نہیں ہے۔ پھر جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کا دوسرا مکان ہو جاتا ہے
 غرض کہ روح کا بدن میں سرایت کرنا مٹی میں پانی کے سرایت کرنے سے اور بدن میں روغن کے سرایت
 کرنے سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ لہذا یہ فاسد شبہ عقلی و لائق سے ٹکرانے کے لائق ہی نہیں۔ اللہ ہم
 ونفق للحق والحق ان یستیع۔

بیسوال باب

کیا نفس و روح ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟

کیا نفس و روح ایک ہی ہیں یا مختلف ہیں؟ اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک ایک ہی ہیں مگر بعض نے دو مختلف حقیقتیں بھی مانی ہیں۔ ہم اللہ کی مدد سے اس پر مفصل روشنی ڈالتے ہیں۔۔۔

نفس کے متعدد معانی | نفس کے متعدد معانی ہیں۔ (۱) روح جو ہری۔ نفس روح ہے۔ کہتے ہیں خربت نفس یعنی اس کی روح نکل گئی۔ (۲) خون۔ کہتے ہیں۔

سالت نفسہ یعنی اس کا خون بہ گیا۔ حدیث میں ہے: ما لا نفس محسنة لا تحس الماء اذا مات فيه یعنی جس کے بہنے والا خون نہ ہو اگر وہ پانی میں مرجائے تو پانی نہ پاک نہیں ہوگا۔ (۳) جسم سے

نبئت ان بنی تمیم اذ خلوا ابناہ ہم تاہمور نفس المنذر

مجھے بتایا گیا کہ بنو تمیم نے اپنے بیٹوں کو مندر کے جسم کے خون میں داخل کر دیا۔

(۴) نظر کہتے ہیں۔ اصابت النفس فلانا یعنی فلان کو نظر لگ گئی (مگر میرے خیال میں اس جملہ میں نفس بمعنی روح ہے۔ چونکہ نظر کی راہ سے روح اپنا اثر ڈالتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں نظر لگ گئی جس کے معنی ہیں کہ روح بد کا اثر ہو گیا۔) (۵) ذات۔ شخص۔ قرآن نے ذات کے لئے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فرمایا: فسلبوا عنفسکم۔ یوم تاتی کل نفس بتجادل عن نفسها۔ کل نفس بما کسبت رہینہ۔ یعنی اپنی ذاتوں پر سلام کرو۔ جس دن ہر ذات اپنی ذات کی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی۔ ہر شخص اپنی کائی کے ساتھ گروی ہے۔

اور روح کے لئے بھی۔ یا ایہذا نفس الطیبتہ، اخرجوا عنکم، و نہی نفس عن الہوی، ان النفس لا تارکہ بالسوء یعنی اے اطمینان والی روح۔ اپنی رر میں نکالو۔ اور اس نے روح کو خواہش سے روک لیا۔ واقعی روح برائی کی طرف کھینچنے والی ہے۔

روح کا اطلاق نہ تھا بدن پر ہوتا ہے نہ روح و بدن دونوں پر۔

روح کے متعدد معانی | قرآن حکیم میں روح کے بھی کئی معنی ہیں۔ (۱) حکم (وہ کذا لک) اور عینا ایک روحاً من امرنا۔ یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا حکم بھیجا۔

(۲) وحی الیہی الروح من امرہ۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ۔ یعنی اللہ اپنے جس بندے

پر چاہتا ہے وحی اتار دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو وحی دے کر اتارتا ہے۔

وحی کو روح کہنے کی وجہ | وحی کو روح اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے بعد زندگی حاصل ہوتی ہے کیونکہ زندگی وحی کے بغیر صاحب زندگی کے لئے نفع بخش نہیں بلکہ اس سے بہتر جانور کی زندگی ہے۔ کیونکہ وہ انجام کے اعتبار سے سلامتی والی ہے۔

روح کو روح کہنے کی وجہ | روح کو روح اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے بدن کی زندگی ہے۔ روح کو وحی روح دہوا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو روح دہوی ہے اسی لئے اس کی جمع روح آتی ہے۔

اذا ذہبت الاءواح من نحو ارضکم

یعنی جب تمہاری زمین کی طرف سے ہوا میں چلتی ہیں تو ان سے میں اپنے کلمے میں ٹھنڈک میں کرتا ہوں اسی سے روح، ریحان اور استراحت ہے

نفس کو روح کہنے کی وجہ | نفس کو روح اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے زندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ لفظ باتو نفس سے بنا ہے اور اپنی نفاست و شرافت کی وجہ سے نفس کہلایا۔ یا نفس سانس لینا نکلتا اسے بنا ہے اور جسم میں کثرت آمد و رفت کی وجہ سے نفس کہلایا اسی سے نفس سانس، مہلت ہے۔ سونے کی حالت میں انسان سے روح نکل جاتی ہے۔ اور بیداری کی حالت میں لوٹ آتی ہے اور موت کے وقت بالکل ہی نکل جاتی ہے اور قبر میں سوال کے وقت لوٹ آتی ہے۔ پھر سوال کے بعد نکل جاتی ہے۔ پھر زندگی بعد الموت کے وقت لوٹ آئے گی۔

نفس و روح میں فرق | ذاتی نہیں بلکہ صفاتی ہے۔

خون کو نفس کہنے کی وجہ | خون کو نفس اس لئے کہتے ہیں کہ زیادہ خون نکلنے سے جس سے موت آجائے نفس کا نکلنا لازم آتا ہے۔ اور نفس کی طرح زندگی خون پر بھی موقوف ہے

سبیل علی حد النظاہ نفوسنا یعنی تلواروں کی دھار پر ہمارے خون بہتے ہیں۔ کہتے ہیں :-

فاضت لہ، خرجت لہ، فارقت لہ۔ اس کا خون بہ گیا۔ روح نکل گئی۔ روح جدا ہو گئی۔

جیسے یہ کہا جاتا ہے خرجت روحہ و فارقت۔ اس کی روح نکل گئی اور جدا ہو گئی۔ لیکن نفس میں بہنا پایا جاتا اور فاضت سرعت و کثرت سے بہنے کو کہتے ہیں۔ افاضت میں اختیار کا مفہوم ہے اور بعض میں اختیار کا۔ حق تعالیٰ اپنے اختیار سے موت کے وقت روح کو بہنے (نکلنے) کا حکم دیتا ہے پھر وہ بہہ پڑتی ہے۔

محدث، فقہاء اور صوفیہ کے ایک گروہ کا قول ہے کہ روح و نفس دونوں میں ذاتی فرق ہے۔

روح و نفس کے بارے میں
مقاتل بن سلیمان کا قول

مقاتل بن سلیمان :- انسان کے لئے زندگی روح اور نفس ہے
سونے کی حالت میں اس کا نفس جو صاحب عقل و شعور ہے نکل

جاتا ہے۔ لیکن جسم سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ جیسے لمبی رسی کی طرح شاعیں ہوں۔ پھر سونے والا اپنے نکلے ہوئے
نفس ہی کی وجہ سے خواب دیکھتا ہے۔ اور حیات و روح اس کے جسم میں باقی رہتی ہے جن کی مدد سے
وہ کررٹ و سانس لیتا ہے اور جب بیدار ہو جاتا ہے تو پلک جھپکنے سے کم مدت میں تیزی سے نفس
لوٹ آتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک اسے خواب ہی میں مارنا چاہتا ہے تو اس کے نکلے ہوئے نفس کو روک
لیتا ہے۔ دوسری جگہ کہا۔ حالت خواب میں نفس نکل کر اوپر کو چڑھتا ہے اور خواب دیکھنے و فٹ لوٹ
کر روح کو خبر دیتا ہے۔ پھر روح انسان کو خبر دیدیتی ہے اور صبح کو اٹھ کر اسے تمام خواب یاد ہوتے

ابن مندہ :- لوگوں میں روح و نفس کی تعریف
میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں نفس طین و نار

روح و نفس کے بارے میں ابن مندہ کا قول

سے مرکب ہے۔ اور روح نور و روحانیت سے بعض کے نزدیک روح لاہوتی ہے اور نفس مادی
اور نفس سے انسان کی آزمائش ہے۔ محدث کہتے ہیں کہ روح و نفس میں ذاتی فرق ہے۔ نفس
کی بقا و روح پر ہے اور نفس صورت ہے۔ اور خواہش و شہوت اور آزمائش اس میں سمجھون
مرکب ہے۔ انسان کا نفس سے زیادہ دشمن کوئی نہیں نفس دنیا ہی چاہتا ہے اور دنیا ہی سے
اسے محبت ہے۔ اور روح آخرت کی دعوت دیتی ہے اور آخرت کو ترجیح دیتی ہے۔ خواہش کو نفس کے
تابع بنا دیا گیا اور شیطان کو نفس و ہوا کے تابع بنا دیا گیا۔ فرشتہ عقل و روح کے ساتھ ہے۔ اللہ
تعالیٰ ان دونوں کی اہام و توفیق سے مدد فرماتا ہے۔

بعض کے نزدیک روح اللہ کی مخلوق ہے۔ جس کا علم
انسان پر پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ بعض کے نزدیک روح

روح کے متعلق بعض لوگوں کا قول

اللہ کے نور و حیات میں سے نور و حیات ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے۔ کہ آیا ارواح اجسام و
نفوس کی موت سے مرجاتی ہیں۔ یا نہیں۔ بعض کے نزدیک روحوں کو فنا نہیں اور نہ ان میں
بوسیدگی آتی ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک روح انسان کی طرح ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک کان
اور زبان رکھتی ہے۔ بعض کے نزدیک مومن کی تین روہیں ہیں اور کافر و منافق کی ایک ہی ہے
بعض کے نزدیک انبیاء کرام اور صدیقوں کی پانچ روہیں ہیں۔ بعض کے نزدیک ارواح روحانیہ
ہیں اور ملکوت سے پیدا ہوئیں اور جب عصا و شفا ہو جاتی ہیں تو عالم ملکوت کی طرف لوٹ

جاتی ہیں۔

ہمارا محاکمہ | میں کہتا ہوں جو روح قبض کی جاتی ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور اسی کو نفس کہتے ہیں اور جس روح سے حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی تائید فرماتا ہے وہ اور روح ہے۔ انسانی روح نہیں۔

فرمایا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ یعنی اللہ نے اپنی روح سے ان کی تائید فرمائی۔ اسی قسم کی وہ روح ہے جس سے حضرت مسیح کی روح کو تائید بخشی۔ فرمایا۔ أَزِيدُكُمْ بِرُوحٍ الْقُدُسِ جب ہم نے آپ کی پاک روح سے تائید کی۔ اسی طرح وہ روح روحی اور دوسری ہے جسے اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے بدن کے قوی کو بھی اور اوج کہہ دیتے ہیں۔ جیسے روح باصرہ۔ روح شامہ۔ روح سامعہ وغیرہ۔ دراصل یہ روحیں بدن میں ودیعت کی ہوئی قوتیں ہیں۔ جو بدن کی موت سے مر جاتی ہیں۔ ان سب کے ایک خاص معنی پر بھی روح کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت و محبت تو بہ و انابت اور اس کی رغبت و طلب پر اس روح کی نسبت روح کی طرف ایسی ہے جیسے روح کی نسبت بدن کی طرف۔ جب اصل روح اس سے محروم ہوتی ہے تو وہ اس کے لئے بمنزلہ اس بدن کے ہوتی ہے جس کی روح مفقود ہو۔ یہ وہ روح ہے جس سے اہل معرفت و طاعت کی تائید کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میں روح ہے اور فلاں میں روح نہیں بے وقوف ہے۔ خالی ڈنکا ہے وغیرہ۔

لہذا علم کی بھی روح ہے۔ اور توکل و صدق کی بھی روح ہے اور ان روحوں کے اعتبار سے لوگوں میں حسب مراتب بڑے بڑے فرق ہیں۔ بعض پر یہ روحیں غالب ہوتی ہیں اور انہیں روحانی بنادیتی ہیں اور بعض ان رب سے یا اکثر سے محروم ہوتے ہیں اور سفلی بہیمی بن جاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

اکیسواں باب

کیا نفس ایک ہے یا تین؟

بہت سے لوگوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے تین نفس ہیں۔ نَفْسٌ مُّطْمَئِنَّةٌ، نَفْسٌ لَّوْمَاةٌ، پھر کسی پر کوئی نفس غالب ہوتا ہے اور کسی پر کوئی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اے مطمئن نفس، مجھے نفس لوامہ کی قسم۔ واقعی نفس لوامہ ہے اور برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں نفس تو ایک ہی ہے مگر اس کے صفاتی طور پر تین نام ہیں۔ مطمئنہ اس لئے کہا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت و محبت، توبہ و انابت اور توکل و رضا سے پر سکون و مطمئن ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رضا و محبت اور خوف و رجا

کی نشانی غیر کی محبت در رضا اور خوف در جاسے قطع نظر کر لینا ہے۔ کہ انسان رب کی محبت میں ڈوب کر ماسوا کی محبت سے بے پروا ہو جائے۔ اس کی یاد میں کھو کر دوسروں کو یاد نہ کرے۔ اور اس کے شوق ملاقات میں گم ہو کر غیروں کی ملاقات کا شوق کھو دے۔ در حقیقت اطمینان اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں انزال ہے جو اسے اللہ کی معرفت پر جہاد دیتا ہے۔ اور بھاگے ہوئے دل کو اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ گویا اب وہ اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسی کے ذریعہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی کے ذریعہ چھوڑتا اور پکڑتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ حرکت کرتا ہے۔ یہ اطمینان اس کے قلب و نفس میں، اس کے جوڑوں اور رگوں میں اور اس کی ظاہری و باطنی قوتوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ جو اس کی روح کو اللہ کی طرف جذب کر لیتا ہے۔ اور اس کے جوڑ جوڑ کو اس کی خدات و تقرب کی سعادت پر آمادہ کر دیتا ہے

حقیقی اطمینان کا منبع حقیقی اطمینان اللہ سے اور اللہ کے ذکر و قرآن ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ سن لو اللہ ہی کے ذکر

سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان قلب دلی چین و سکون ہے کہ اس سے اضطراب و قلق و ملال ہو جائے یہ بجز اللہ کے اور اللہ کی یاد کے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دل کا مطمئن ہونا اور اس پر بھروسہ کرنا دھوکہ اور غمزہ ہے۔ اللہ پاک کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ جو اس کے سوا کسی اور سے اطمینان پکڑے گا اسے مزید بے چینی اور بے کلی حاصل ہوگی۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ بلکہ اگر کوئی اپنے علم، مال اور عمل پر مطمئن ہو۔ تو اللہ اس سے وہ نعمت زائل فرما دیگا۔ حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دل آلام و مصائب کے تیرد کے ہوتے بنا دیئے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ غیر سے تعلقات بڑھانے والا پھنسا پھرتا نہیں اور اس کی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوتیں۔ اطمینان حقیقی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اسماء و صفات کے بارے میں اپنے کلام پاک میں جو کچھ بتایا یا اس کے رسولوں نے جو کچھ بتایا بندہ اس کے آگے تسلیم خم کر دے اور بے چون و چرا مان لے اور اس سے اُس کے دل میں سرور و ٹھنڈک پیدا ہو جائے۔ کیونکہ اس سے اس کے رسولوں کی زبانی رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دلوں میں برابر ایک ہیجان و قلق رہتا ہے۔ جب تک انسان اپنے صفات و اسماء پر اس کی توجہ پر استوائے عرش پر اور اس کے کلام پر ایمان کے ساتھ ساتھ قلبی مسرت و ٹھنڈک محسوس نہ کرے۔ یہ قلب تشنہ کے لئے بمنزلہ صاف اور ٹھنڈے پانی کے ہے۔ گویا بندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جس طرح انبیائے کرام نے اسے خبر دی تھی اور اب وہ روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے۔ اگر تمام دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی کی خبر ایک طرف تو اللہ کی قسم اس مخبر صادق کی خبر قطعی صحیح ہوگی۔ لہذا دنیا کے تجربات و مشاہدے اسے غلط بتاتے ہوں۔ دنیا کی مخالفت اللہ والے کے قلبی اطمینان میں ذرا

بھی خلل نہ ڈال سکے گی۔ یہ اطمینان کا پہلا درجہ ہے۔ پھر یہ اطمینان بڑھتا ہی رہے گا۔ جوں جوں اللہ کی نعمات کی آیتیں کانوں میں پڑتی رہیں گی آگے اطمینان کے بے شمار درجے ہیں۔ یہ اطمینان ایمان کی جرڑوں کی جرڑ ہے۔ جس پر ایمان کی عمارت اُٹھائی گئی ہے۔ پھر انسان عام برنسخ کی خبروں اور زندگی بعد الموت کے حالات سے مطمئن ہو جاتا ہے مگر باوجود ان سب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔

یستین کی حقیقت

یہی یقین کی حقیقت ہے جس سے حق تعالیٰ نے اہل ایمان کو متصف فرمایا۔ فرمایا۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقْنُونَ۔ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لہذا آخرت پر

ایسا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل ان تمام باتوں سے مطمئن نہ ہو۔ جن کی رسولوں نے خبر دی ہے اور دلِ اطمینان سے درجہ یقین تک نہ پہنچے۔ حقیقت میں اے ہی شخص کا آخرت پر سچا ایمان ہو جائے

حضرت عارف کا واقعہ

ایمان کی کیا حقیقت ہے ؟ بوسے میں نے اپنا دل دنیا سے اور دنیا والوں سے ہٹایا ہے۔ گویا میں اپنے رب کے عرش کو باند دیکھ رہا ہوں۔ اور جنبت والوں کو ملتا جلتا ہوا اور دوزخیوں پر عذاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا۔ اللہ نے اس بندے کا دل روشن کر دیا ہے۔

اطمینان کی قسمیں | اسمائے حسنیٰ اور صفات کمالیہ پر اطمینان قلبی کی دو صورتیں ہیں ان پر پکا ایمان و اعتقاد ہو اور ان کے تقاضوں پر جو آثار غیوریت ہیں، اطمینان قلب

ہو۔ مثلاً تقدیر کا یقین، اعتقاد ہو، اور تقدیر کے تقاضوں پر جن کے ہٹانے کا بندوں کو حکم نہیں اور نہ
ہٹانا ان کے بس ہے۔ اس ان راضی ہو جائے ان کے آگے سر تسلیم خم کرے ان پر غصے کا اظہار نہ کرے
ذہل شکایت و اکرے۔ ررنہ عقیدے میں جنبش آنے دے۔ ہاتھ سے نکل جانے والی نعمت پر افسوس
نہ کرے اور موجودہ نعمت پر اترائے نہیں کیونکہ محسبیت آنے سے پہلے بلکہ پیدا ہونے سے ہی پہلے

مقدمہ میں لکھی۔ فرمایا۔ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلاَّ بِمَا كُتِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْ كُنْتُمْ فِي الشَّكِّ مِنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (سورہ ابراہیم: ۴)۔
 متباری جانوں پر وہ جانیں پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے
 آسان بات ہے تاکہ تم قوت شدہ نعمت پر رنج نہ کرو اور مزید نعمت پر اتر آؤ نہیں۔ فرمایا۔

ما اصاب من مصيبتة الا باذن الله الخ یعنی جو مصیبت میں آتی ہے اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور جو اللہ
پر ایمان لے آئے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمائے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر میں اکثر مفسر کا قول ہے کہ
ان کے یہ معنی ہیں کہ انسان پر کوئی مصیبت آجائے اور یہ یقین کر کے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اس پر

راغنی ہو جائے اور سر تسلیم خم کرے۔ یہ اطمینان صفات کے احکام و آثار اور ان کے تقاضوں پہ ہے۔ اور یہ عقائد و ایمان پر ایک زائد چیز ہے۔ اسی پر تمام صفات کا اور ان کے آثار و تعلقات کا قیاس کر لیا جیسے سمع و بصر، علم، رضا، غضب اور محبت وغیرہ یہ تو ایمانی اطمینان ہے۔ اور ایک اطمینان ہے یعنی خلوص و بے لوثی سے تعمیل ارشاد باری سے دل کو سکون حاصل ہو کہ اپنے ارادے کو با خواہش کو یا تقلید کو اللہ کے حکم پر مقدم نہ کرے اور اسے شبہ کے پاس بھی نہ جائے جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور ایسی خواہش پر ہی نہ کرے جو اس کے حکم کے خلاف ہو۔ بلکہ اگر اس قسم کی کوئی بات پیدا بھی ہو تو اسے وسوسہ کی حد اٹار دے۔ اور خیال کر سکے اس سے تو یہ بہتر ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں یہ خیال جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صریح ایمان ہے۔ اس اطمینان کی نشانی یہ ہے کہ گناہ کی بے چینی اور اضطراب سے ہٹ کر توبہ کے سکون و مسکاس اور مسرت کی طرف آجائے۔ اس سلسلے میں یہ سوچ کر سہولت ہوگی کہ لذت و عطاوت اور فرحت و سرور کا سہرا توبہ کے سر ہے۔ اس کی پہچان اسی کو ہوتی ہے جو دونوں باتوں کا ذائقہ چکھ چکا ہو۔ اور اس کے دل پر دونوں کے آثار وارد ہو چکے ہوں۔ لہذا توبہ سے وہ چین حاصل ہوتا ہے جو گناہ کی بے چینی کے مقابلہ پر ہے۔ اگر گنہ گار اپنا دل جھانک کر دیکھے تو اس میں خوف، بے قراری، الجھن اور پریشانی وغیرہ پائے گا اگرچہ غفلت و شہوت کے نشے نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یا وہ ٹھیک ہر شہوت کا ایک نشہ ہوتا ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے کا نشہ شراب کے نشے سے برا ہوتا ہے۔ اسی لئے عاشق اور غصے میں بھرا ہوا انسان ایسے ایسے کام کر گذرنا ہے جو مخمور نہیں کرتا۔ اسی طرح غفلت و اعراض کی بے چینی سے ہٹ کر توجہ الی اللہ کے عین کی طرف ذکر اللہ کی مسکاس کی طرف اور محبت و معرفت کے روحانی تعلقات کی طرف آجائے۔ غرضیکہ بغیر اس کے روح کو کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ بلکہ ان سے محرومیت کی صورت میں مدح انتہائی ہے چین و مضطرب ہوتی ہے لیکن اب تو غفلت کے پردے ہٹے ہوئے ہیں جب یہ پردے اٹھیں گے تو روح کی بے چینی بے نقاب ہو جائیگی، اس مقام پر ایک لطیف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ تاکہ قارئین کرام محفوظ رہیں۔

ایک لطیف نکتہ وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کے ہر عضو کو ایک کمال بخشا ہے۔ اگر وہ کمال سے حاصل نہ ہو تو اسے بے چینی اور اضطراب رہنا ہے مثلاً آنکھ کا کمال دیکھنے پر ہے اور کان کا کمال سننے پر اور زبان کا کمال بولنے پر۔ پھر جب ان اعضاء کے وہ قومی سلب ہو جائیں جن سے کمالات وابستہ تھے تو ان کے جانے رہنے سے کمی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ دل کا کمال اور دل کا سرور و عیش اور اس کی لذت و شگفتگی، حق تعالیٰ کی معرفت پر اس کی محبت و انابت پر اور اس کی طرف شوق و توجہ پر ہے۔ جب دل

اس دولت سے محروم ہوتا ہے تو سخت عذاب و بے چینی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسے آنکھ اپنا نور کھو کر اور زبان اپنی گویائی اور ذوق کھو کر سخت بے چین ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی طرح سے بھی چین و قرار نہیں آتا۔ گو تمام دنیا اس کے قبضے میں ہو۔ اور وہ تمام دنیوی علوم کا ماہر کیوں نہ ہو۔ لہذا جب تک حق تعالیٰ مقصود اعظم اور محبوب و معبود نہ ہو اس وقت تک چین نہیں آتا چین کے لئے حق تعالیٰ کی عطا و استعانت بمنزلہ سر کے ہے۔ ارباب تفاسیر کے اقوال کا مرجع یہی حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی۔

ابن عباسؓ ۱۔ اطمینان والی روح تصدیق کرنے والی روح ہے۔

قتادہؓ ۲۔ وہ مومن جس کا دل اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔

حسنؓ ۳۔ وہ روح جو اللہ کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔

مجاہدؓ ۴۔ وہ روح جس نے اللہ کے رب ہونے کا یقین کر لیا اور اللہ کے حکم کے آگے جھک گئی۔

منصورؓ ۵۔ اس کے تعمیل احکام و اطاعت سے اس میں خند تک پیدا ہو گئی۔

ابن ابی نجیحؓ ۶۔ اللہ کے آگے جھکی ہوئی اور اللہ کی ملاقات پر یقین والی روح۔

معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ کے سلسلے میں سنّت کا کلام انھیں دو اصولوں کی طرف لڑتا ہے۔ کہ علم و

ایمان سے اطمینان ہو اور ارادہ و عمل سے بھی۔

پھر جب شک سے یقین کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، گناہوں سے

توبہ کی طرف، ریاسے غلوں کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، سستی سے جستی کی طرف، غرور سے عاجزی

کی طرف، اگر سے فروتنی کی طرف اور بے عملی سے عمل کی طرف آکر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو روح کو چین

مل جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی جڑ بیداری ہے اور یہ نیکیوں کی بنیاد ہی کنجی ہے۔ کیونکہ جسے آنے والی

زندگی کی فکر نہیں اور اللہ کی ملاقات سے بے خبری ہے وہ بمنزلہ سونے والے کے ہے۔ بلکہ اس سے

بھی بدتر ہے۔ کیونکہ سمجھ اور آدمی اللہ کے وعدوں اور ڈراؤں سے اور رب کے حکموں اور مانعوتوں کے

تقاضوں سے خوب آگاہ ہے۔ لیکن ادراک حقائق سے اور انھیں عملی جامہ پہنانے سے دل کی ادنگھ مانع

ہے اور ایک نہ ختم ہونے والی غفلت کی نیند میں گرفتار ہے اور خواہشات کی بھول بھلیوں میں پھنسا ہوا

ہے۔ اور روز بروز غفلت و خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ اور اپنی بد عادتیں اور گمراہیوں کی بُری صحبتیں

اس پر غالب آتی رہتی ہیں اور وقت ضائع کرنے والوں میں شامل ہی رہتا ہے۔ تاکہ وہ سرے سونے

والوں کی طرح اور دیگر محموروں کی طرح خود بھی سوتا ہوا اور محمور رہے۔ پھر جب کسی عفا فی ڈانٹ سے یہ غفلت

کی ادنگھ دل سے دور ہوتی ہے تو اس داعظ کی جو ہر مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے، ڈانٹ سے چونک کے

اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ اور اس واعظ کی پیدا کردہ ہمت سے فکر کا بھاؤ اٹھا کر تکبیر کا نعرو
بند کر کے غفلت پر مارتا ہے۔ جس سے ایسا زور پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے
جنت کے محل آ جاتے ہیں۔

الای نفس ویکس ساعدینی بسی منک فی فہم الیالی
لعلک فی القیامۃ ان تغوزی بطیب العیش فی ملک العالی
اے قلب مطمئن ہمیں برہنہ دے ساتھ ساتھ کرنا ہے طے سفر ہمیں شبہات تار میں
ہوگا حصول مقصد عالی ہمیں ضرور پہنچیں گے ہم کبھی نہ کبھی اُس بہار میں

لہذا اس فکر و غور نے ایسا زور پیدا کیا کہ اس کی روشنی میں وہ تمام چیزیں نظر آ گئیں جن کے لئے
وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی جن سے اسے موت کے بعد سے بیکردار اقرار تک واسطہ پڑنے والا ہے۔
اور اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہلک جھپکنے میں دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ وفا نہیں
کرتی۔ پنے چاہنے والوں کو قتل کر ڈالتی ہے۔ اور ان کے اعضا کاٹ کر انھیں مثلہ بنا کر پھینک دیتی ہے
چنانچہ وہ اس روشنی میں چونک کر عزم کے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور حسرت سے کہنے لگتا ہے:-

یا حسرتی علی ما فرطت الخ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے حق تعالیٰ کے جناب میں کی پھر
باقی قیمت زندگی میں اپنے نقصان کی تلافی پر پل جاتا ہے کہ آخرت کے جذبے کو جسے مار چکا تھا زندہ
کر سکے۔ اپنی لغزشوں پر آٹھ آٹھ آنسو رو کر ان کی تلافی کر سکے۔ اور زندگی کے باقی اوقات کو غنیمت
سمجھ کر جو کچھ دوزخ و صوب کی جاسکے کرے۔ ورنہ اگر خدا بخواست یہ وقت بھی ہاتھ سے جانا رہا تو کف آنسو
ملنے کے سوارہ کیا جائے گا۔ پھر اس بیداری کی روشنی میں اسے اپنے رب کی نعمتوں کی اپنے اہم پر ریل پل
رکھائی دیتی ہے کہ نطفے سے لے کر اب تک دن رات رب کی نعمتوں میں پرورش پاتا رہا ہے اگر
ان نعمتوں کو گنتا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا۔ ایک معمولی سی نعمت سانس کی نعمت ہے جو روزانہ ۲۴ ہزار
بار آتی جاتی ہے اور نعمتوں کا نو ذکر ہی کیا ہے۔ پھر وہ اسی روشنی میں دیکھتا ہے وہ نہ اللہ کی نعمتوں کا
شمار کر سکتا ہے نہ ان کا حق ادا کر سکتا ہے اور اگر اللہ پاک اپنی تمام نعمتوں کے حقوق کا مطالبہ کرے تو وہ
ایک نعمت کا بھی حق ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بجز اللہ کے فضل و کرم کے اور
عفو و درگزر کے نجات کی کوئی صورت ہی نہیں، پھر اسی بیداری کی روشنی میں دیکھتا ہے کہ اگر وہ تمام
جنوں اور انسانوں کے عملوں پر بھی قادر ہو تو وہ بھی اللہ کی عظمت و جلال کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔ یہ بھی جب
جبکہ عمل خود اس کی طرف سے ہیں۔ حالانکہ عمل بھی محض اللہ کی توفیق اعانت کے رہیں منت ہیں کہ اس نے ان کے

اسباب فراہم فرما کر انھیں آسان بنایا اگر اس کی توفیق کا فرمانہ ہوتی تو ایک عمل بھی سرزد نہ ہوتا۔ اس روشنی میں اسے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعمال بھی میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ایسے عملوں کو قبول نہیں فرماتا جن میں بندوں کا یہ خیال ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہیں کیونکہ ان کے نفسوں کی طرف سے تو برائی اور برائی کے اسباب ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ نے وہ بلا کسی معاوضے کے اپنی ہر برائی سے بخشدی ہیں۔ اب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مربی و کارساز اللہ بجا معبود ہر قسم کی بھلائی کا حقدار ہے۔ اور میرا نفس ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہی فکر تمام نیک عملوں کی جڑ ہے اور یہی صاحب فکر کو اصحاب الیمین کے مقام تک بلند کرتا ہے۔

پھر اس بیداری کی روشنی میں اس کے لئے ایک اور بجلی چلتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنی برائیاں، اپنے عملوں کی خرابیاں، اپنے جرائم اور اپنے گناہ کہ کس کس طرح میں نے اللہ کی حرمتوں کے پرے بھاڑے اور کسی کیسی حق تلفیاں کیں نظر آتے ہیں۔ پھر جب ان گناہوں کا مقابلہ اللہ کی نعمتوں سے کرنا ہے تو دیکھتا ہے کہ منعم اعظم کے حق نے اس کی ایک نیکی بھی نہیں چھوڑی جس سے اپنا سر استخار بند کر کے اس طرح اس کے دل کو راحت دین نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر فروشی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اعضا جھک جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سر جھکا کر اس حال میں بڑھتا ہے کہ ایک طرف تو اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف اپنے جرائم و عیوب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب تیری نعمتوں کا مشاہدہ کر کے اور اپنے گناہ دیکھ کر میں تو بہ کرنا ہوں مجھے معاف کر دے۔ گناہ تو ہی معاف فرماتا ہے میرے پاس کوئی نیکی نہیں۔ اور میں حقدار خیر و سعادت نہیں۔ ہاں تیری رحمت کا امیدوار اور معافی کا طلب گار ہوں۔ اس خیال سے اسے دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرماں برداری پر زخم جاتا ہے۔ پھر ایک اور کرن چمکتی ہے جس کی روشنی میں اسے اپنے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہ یہی اس کی سعادت کا سرمایہ ہے اس لئے رب کی اطاعت کے کاموں کے سوا اپنے وقت کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کے ضائع کرنے میں حسرت و ندامت اور گھاٹا ہی لگتا ہے۔ اور اسے اطاعت سے آباد رکھنے میں خیر و سعادت اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہذا اپنی عمر عزیز کا ایک سیکنڈ بھی ایسے کاموں پر ضائع نہیں کرتا جو آخرت میں کام نہ آئے۔

مراد منسزل جاناں چمن رعیش جوں ہر دم
جس فریادی دارد کہ بر بندید مہلبا

میسبہ نفس

پھر وہ اسی روشنی میں بیداری کے محرکات دیکھتا ہے۔ یعنی توبہ کرتا ہے، نفس سے روزانہ حساب لیتا ہے کہ آج کی تجارت میں کیا کویا اور کیا پایا۔ اور ہمہ رفت چوکتا رہتا ہے۔ اس کی غیرت رب کی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اسے شرم آتی ہے کہ غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دے اور اللہ کی رضا اور قرب و کرامت سے اسے جو حصہ ملا ہے اسے دنیوی کھوٹی پونجی سے بیچ دے۔ اور اپنی گردن کا مالک کسی معشوق کو یا خیال کو نہ کرے۔ یہ تمام بیداری کے آثار و اسباب ہیں اور یہی نفس مطمئنہ کی ابتدائی منزلیں ہیں۔ جہاں سے اس کا اللہ کی طرف اور منزل آخرت کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔

نفس لوامہ

حق تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اس کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک نفس لوامہ ایک حالت پر قائم نہیں رہتا۔ یہ لفظ تلوم سے لیا گیا ہے جس کے معنی تردد و تلوون مزاجی کے ہیں۔ نفس لوامہ بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔ اور اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہر گھڑی نئے نئے رنگ بدلتا رہتا ہے کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی غافل ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی لطیف بن جاتا ہے کبھی کثیف، کبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی پھرن جاتا ہے۔ کبھی نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور کبھی ناپسند کبھی ان سے خوش ہوتا ہے اور کبھی ناخوش۔ کبھی ناراض ہوتا ہے اور کبھی راضی۔ کبھی اچھے عمل کرتا ہے اور کبھی برے۔ غرضیکہ گھڑی گھڑی ہزار ہا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بعض کے نزدیک لوامہ ملامت سے لیا گیا ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے۔ کہ نفس لوامہ کس کا نفس ہے؟ بعض کے نزدیک مومن کا نفس ہے اور ملامت اس کی صفات مجرورہ میں سے ہے۔ حسن بھری، مومن ہمیشہ اپنے نفس پر ملامت کرتا رہتا ہے۔ کہ فلاں کام ہے کیا مقصد تھا اور فلاں کام کیوں کیا۔ اس سے تو اچھا فلاں کام تھا اسے کیوں نہ کیا وغیرہ۔ بعض کے نزدیک نفس لوامہ مومن کا نفس ہے، جو مومن کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت ایمان ہی کی دلیل ہے۔ کیونکہ شفی کا نفس گناہوں پر ملامت نہیں کرتا۔ بلکہ گناہ نہ کرنے پر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتا ہے۔

بعض کے نزدیک نفس لوامہ دونوں (کافر و مومن) کا نفس ہے۔ مومن از نکاب گناہ اور ترک ملامت پر ملامت کرتا ہے اندر اگر نرک خواہشات و لذات پر ملامت کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ ملامت قیامت کے دن پیش آئے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے نفس پر ملامت

کرے گا۔ بڑا ہے تو برائی پر اور نیک ہے تو کوتاہی اعمال پر۔

یہ تمام اقوال ٹھیک ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ کیونکہ نفس ان سب باتوں سے متصف ہے اور اسی اعتبار سے اسے لواہ کہتے ہیں۔

لواہ کی دو قسمیں | لواہ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) لواہ ملومہ۔ یعنی جاہل و ظالم نفس جسے اللہ اور اس کے فرشتے غیرت دلاتے ہیں۔

(۲) لواہ غیر ملومہ۔ یہ وہ نفس ہے جو برابر اپنے جسم کو علوں کی کوتاہی پر غیرت دلاتا رہتا ہے۔ حالانکہ مقدور معر وہ نیکیوں میں کوشش کرتا رہتا ہے۔

سب سے افضل نفس وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کی کوتاہی پر خود کو جھینکتا رہتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے کاموں میں براہ کھنے والوں کی برائیاں سہارا ہوتا ہے۔ اندر کسی کی بسواہ نہیں کرنا۔ بلا شبہ یہ اللہ کی ملامت سے نجات پا جائے گا۔ لیکن جس کا نفس اپنے علوں سے راضی ہو اور کوتاہی پر سرزنش نہ کرے اور دوسروں کی نکتہ چینی سے گھبرائے وہ اللہ کی ملامت سے نجات نہ پائے گا۔

نفس امّارہ | نفس امّارہ بر نفس ہے۔ کیونکہ یہ ہر برائی پر ابھارتا رہتا ہے یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے مگر جسے اللہ توفیق عطا فرما کر ثابت قدم رکھے۔ اور اعانت کرے۔ کیونکہ کوئی اپنے نفس

کی برائی سے بجز اللہ کی توفیق کی مدد کے بچ نہیں سکتا۔ حق تعالیٰ نے عزیز کی عورت کی طرف سے نفل کر کے فرمایا۔ **وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَا تَارَةُ** "ہو میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتی۔ واقعی نفس برائی کی طرف بہت

ہی ابھارتا ہے۔ مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ فرمایا۔ **وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْنَا لَمَّا كُنَّا مِنْ اَلْسِنَةٍ مَّرْجُوْمَةٍ** "اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ پیارے اور

مستز بندے کے لئے فرمایا۔ **وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَغِيْنَكَ** "اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کیطرن کچھ نہ کچھ جھٹک ہی جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہونے لگے۔ الحمد للہ ہم اللہ کی تعریف کرنے میں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ہم اپنے

نفسوں کی برائیوں سے اور برے علوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے۔ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ شر نفس کے اندر مخفی ہے۔

جو برے عمل کرا دیتا ہے۔ اگر اللہ بندے کو اس کے نفس پر چھوڑ دے تو بندہ اس کے شر سے اور برے علوں سے ہلاک ہو جائے۔ اور اگر اسے توفیق دے اور اس کی اعانت کرے تو نجات پا جائے۔ آجے ہم بھی اپنے معبود

سے دعا کریں کہ اے رب ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے اور برے علوں سے بچالے۔ آمین۔ حق تعالیٰ

حق تعالیٰ ان دونوں نفسوں (امارہ، نواہ) سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ جیسے نفس مطمئنہ سے عزت افزائی فرماتا ہے۔ نفس ایک ہی ہے، پہلے امارہ ہے، پھر نواہ ہے، اور پھر مطمئنہ۔ اور یہ اطمینان اس کا انتہائی کمال اور سنوار ہے۔ اللہ نفس مطمئنہ کی متعدد شکردوں سے تائید فرماتا ہے۔ اس نے اس کا ساتھی ایک فرشتے کو بنا دیا ہے جو برابر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے سیدھا رکھتا ہے اس میں حق بھونکتا رہتا ہے اور حق کی رغبت دلاتا رہتا ہے اس کی حسین و جمیل صورت دکھاتا رہتا ہے۔ اور باطل پر سرزنش کرتا رہتا ہے۔ اس سے نفرت دلاتا رہتا ہے، اور اس کی گھناؤنی اور بری صورت دکھاتا رہتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت، اذکار اور نیک اعمال پر معاونت کرتا رہتا ہے۔ اور ہر طرف سے نیکیوں کے دفاور توفیق کے سپاہی اس کے پاس آئے رہتے ہیں۔ اور انھیں مستبول کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے اس کی مدد میں امانت دیتا رہتا ہے۔ اب وہ نفس امارہ سے حوصلہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ اس کے لشکروں اور ملک کا سلطان ایمان و یقین ہے۔ اور تمام اسلامی لشکر اس کے علم کے نیچے ہے۔ اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چار ہاں تو لشکر بھی جبار ہے گا ورنہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ پھر اس لشکر کے سپہ سالار اور مقدمہ الجیش ایمان کی شاخیں ہیں۔ جیسے خازنِ روزہ حج۔ زکوٰۃ۔ جہاد۔ وعظ و نصیحت اور عوام کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک وغیرہ اور اس کی اندرونی جڑیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اخلاص۔ توکل۔ انابت۔ توبہ۔ محاسبہ۔ صبر۔ بردباری۔ فروتنی۔ سکینتی۔ دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت اللہ کے احکام و حقوق کی عظمت اللہ کے لئے اور اللہ کے دین میں غیرت، بہادری۔ پاکدامنی۔ نیچائی اور شفقت و رحمت ہیں۔ اور ان سب کا سر اخلاص و صدق ہے۔ غلص و صادق اس سیدھی راہ پر چلنے سے ٹھکنا نہیں۔ اور بھونک بھونک کر قدم اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان غیر صادق و غلص سے یہ سیدھی راہ چھڑا دیتے ہیں اور وہ حیران و سرگردان رہ جاتا ہے۔ خواہ عمل کرے یا نہ کرے بلکہ اس کے عمل بھی اللہ سے دوری ہی کا سبب بنتے ہیں۔ بہر حال جو اللہ کی مدد سے اللہ کے لئے قدم اٹھاتا ہے۔ وہ نفس مطمئنہ کے لشکر میں سے ہے۔ نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہوتا ہے جو اس سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ بھری ہونے والی امیدیں دلاتا رہتا ہے۔ اسے باطل میں جھونکتا رہتا ہے۔ برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے اور برائیوں کو خوب صورت شکلوں میں دکھاتا رہتا ہے، بڑی بڑی امیدیں دلاتا ہے اور باطل ایسی صورتوں میں دکھاتا ہے کہ اسے بلا تا مل قبول کرے اور اس کی طرف مائل ہو جائے اور طرح طرح سے دھوکے دیتا رہتا ہے۔ مثلاً جھوٹی امیدیں دل میں ڈال دیتا ہے۔ مہلک خواہشات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جن میں خواہش ہمارا دے مدد کرتے ہیں۔ اسی سے اس پر ہر بری بات کی راہ کھل جاتی ہے۔ خواہش و ارادے سے بہتر کوئی شیطان کا معاون نہیں۔ پھر اس کے بھائی انسانی شیطانوں کو بھی معلوم ہے کہ ممنوعہ چیزوں میں اسے جھونکنے پر خواہشات

سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ آخر وہ اس کی محبوب و مرغوب چیز کو ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ اور پوری کوشش سے اس کے طلب کرنے پر آمادہ کرتے ہیں اور اسے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر جب نفس خواہشات کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ اس دروازے سے اندر داخل ہو کر خوب فساد و ادم مچاتے ہیں اور قتل و غارتگری کرنے ہیں۔ جیسے دشمن دشمن کے شہر فتح کر کے ان میں لوٹ مار مچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایمان کے لشکر قرآن کے، اور ذکر و نماز کے نشانات کو ڈھاتے ہیں، مسجدیں اجاڑ کر گرجوں اور آتشکدوں کو آباد کرتے ہیں اور شراب خانوں اور قمار خانوں میں جا گھسنے ہیں۔ بادشاہ کو گرفتار کر کے اس کا ملک چھین لیتے ہیں اور اسے رحمن کی عبادت سے ہٹا کر شیعوں میں اور بتوں کی پرستش پر لگا دیتے ہیں اور اطاعت کی عنت سے نکال کر گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں اور روحانی سلع سے دھکے دے کر شیطانی سلع کی طرف پہنچا دیتے ہیں اور رب العالمین سے ملنے کی توقع دور کر کے شیطانی بھائیوں سے ملنے کی رغبت پیدا کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے اللہ کے حقوق کی نگرانی کیا کرتا تھا وہ سیر چرانے لگتا ہے اور جسے عز و برکات رحمن کی خدمت کا اعزاز حاصل تھا آج وہی شیطان رحیم کی خدمت کے لئے سفیر ہو کر رہا ہوا ہے غرض کہ نفس مطمئنہ کا ساتھی فرشتہ ہے اور نفس امارہ کا ساتھی شیطان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان پر شیطان بھی اتنا تلے اور فرشتہ بھی۔ (برے خیالات بھی آتے ہیں اور اچھے بھی) شیطانی خیالات تو برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتے ہیں۔ اور نیک خیالات بھلائی پر اور تصدیق حق پر ابھارتے ہیں۔ پھر جس کے دل میں نیک خیال آئیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ اور یقین کر لینا چاہئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور دوسری صورت میں شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ پھر آپ نے آیت الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ (المائدہ)۔ شیطان ایک طرف تو تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور دوسری طرف تمہیں بے حیائیوں کی رغبت بھی دیتا ہے جس سے لازمی طور پر محتاجی آتی ہے، پڑھ کر سنائی۔

نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی چھینا چھپی

فرشتہ اور ایمانی لشکر تو نفس مطمئنہ سے توحید، احسان، صبر و توکل، توبہ و رجوع، نیکی و تقویٰ

اللہ کی طرف رغبت و توجہ اور موت و زندگی بعد الموت کی تیاریوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور شیطان اور شیطانی لشکر نفس امارہ سے برعکس کام چاہتے ہیں۔ ہر اس چیز پر شیطان مسلط کر دیا گیا ہے جو اللہ کے لئے نہ ہو۔ جس سے اللہ کی رضا اور طاعت مطلوب نہ ہو اور جس کے حصے کر دیئے گئے ہوں اور شیطان نفس امارہ کو ان پر نائب بنانا چاہتا ہے اور نفس مطمئنہ کے عمل کو چمک لینا چاہتا ہے۔ تاکہ نفس امارہ توری ہو جائے اس لئے نفس امارہ نفس مطمئنہ سے عمل چھیننے کا انتہائی خواہشمند رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ پر یہ بات سخت دشوار ہے

کہ شیطان و نفس امارہ سے عمل محفوظ رکھ سکے۔ اور عمل جوں کا توں اشرک پہنچ جائے۔ اگر ایک عمل بھی جوں کا توں حق تعالیٰ تک پہنچ جائے تو نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن شیطان و نفس امارہ ایک عمل کو بھی خالص اشرک نہیں پہنچنے دیتے۔ کسی عارف کا قول ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا ایک ہی عمل جوں کا توں اشرک پہنچ گیا ہے تو مجھے موت سے اس مسافر سے بھی زیادہ مسرت ہو جو طول طویل سفر کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے۔

حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ سے ایک ہی عمدہ قبول کر لیا تو مجھے موت سے زیادہ کوئی غائب اعز یہ بھی پیارا نہ ہو۔ فرمایا۔ النا يتقبل الله من المتقين۔ اللہ پر ہیزگاروں کے عمل قبول فرماتا ہے۔

نفس امارہ نفس مطمئنہ کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہے اگر
نفس مطمئنہ اور نفس امارہ میں مقابلہ

کرتا ہے اور اس کے مقابلہ پر بدی کرتا ہے۔ کہ اس کی نیکی خراب کرے۔ اگر وہ ایمان و توحید لانا ہے تو یہ شک و نفاق اور شرک و غیر اشرک کی محبت اور غیر اللہ سے خوف و رہائے آتا ہے اور جب تک یہ غیر اللہ کی محبت و خوف کو اللہ کی محبت و خوف وغیرہ پر مقدم نہیں کر دیتا چین سے نہیں بیٹھتا۔ عوام کا یہی حال ہے۔ جب کوئی خالص اتباع رسول کا عمل پیش کرتا ہے تو یہ لوگوں کے خیالات و اقوال کو دوجی پر مقدم کئے بغیر نہیں رہتے۔ اور ایسے گمراہ کن دوسرے ڈالتے ہیں جن سے کمال اتباع رسول میں غفل پیدا ہو۔ سنت کو تمام حلات میں پہنچ نہ بنایا جائے اور لوگوں کے خیالات کی طرف کچھ نہ کچھ رجحان ہو جائے۔ لہذا ان دونوں میں جنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فتح اسی کی ہوتی ہے جس کی اللہ امداد فرماتا ہے۔ جب وہ اخلاص و توکل مدنی و محاسبہ نفس اور توبہ و انابت لاتا ہے تو یہ ان کے برعکس عمل لانا ہے اور انھیں متعدد سانچوں میں ڈالتا ہے۔ اور یقین دلائے کے لئے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میرا مقصد محض ہمدردی اور صلح کل ہے۔ حالانکہ فطری جھوٹا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی غرض محض اپنا اتر سیدھا کرنا ہوتا ہے اور دائرہ اتباع سے دور سنت کو پہنچانے سے ہٹا کر اپنی خواہشوں کو پورا کرنا مد نظر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم دائرہ اتباع سنت سے نکلنا خواہش درائے کے قید خانے میں پھنس جانا اور تنگی و تاریکی و وحشت میں گرفتار ہو جانا ہے۔ پس نفس امارہ دنیا میں بھی قید ہے، برزخ میں بھی تنگ جگہ قید رہے گا اور قیامت کے دن تنگ ترین جگہ میں بند ہو گا۔

نفس امارہ دل و دماغ کو مآؤف بنا دیتا ہے
نفس امارہ دل و دماغ کو مآؤف بنا دیتا ہے

اور اعلیٰ ہیں انہیں بری شکلوں میں پیش کرتا ہے۔ عوام عقیدوں میں تو پکے ہوتے ہی ہیں اور جن باتوں کے عادی ہونے ہیں اور ان سے مانوس ہونے ہیں، اور ابھی دوزخ چھڑانے کی مدت تک بھی نہیں پہنچے ہوتے بلوغت کا تذکرہ ہی کیا ہے جس کے بعد انسان اچھے برے میں تمیز کر لیتا ہے اور نقصان دہ باتوں سے بچ کر مفید باتیں اختیار کر لیتا ہے۔ انہیں چھوڑنا گوارا نہیں کرنے دیکھئے۔ یہی نفس امارہ خالص توحید کو جو ہر دو ماہ سے بھی زیادہ روشن ہے، ناقص اور مکروہ صورت میں دکھاتا ہے۔ کہ اس سے تو اکابر کے مراتب میں فرق آتا ہے کہ انہیں ان کے مقام سے گرا کر محض عبودیت کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ذلت و فقر اور استیلاج کے گڑھے میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ انہیں نہ کوئی اختیار ہے نہ ان کا ارادہ کسی چیز میں کارفرما ہے اور نہ وہ بغیر اس کی، ہازت کے سفارش ہی کر سکتے ہیں۔ یہ جادوگر نفس ان باتوں کو اکابر کی انتہائی تنقیص بنا کر دکھاتا ہے کہ یہ ان کی حق تلفی ہے ان کو ان کے مرتبوں سے گرا دیتا ہے، انہیں مسکین و فقیر بنا دیتا ہے اور ان کی شان میں بڑی بھاری گستاخی ہے۔ ایسی چکنی چپڑی باتوں میں آکر عوام خالص توحید سے متنفر ہو کر جمع پٹتے ہیں۔ اَجْعَلِ الْاٰلِیَہٗٓ اِلٰہًا وَاٰحَدًا الْغٰوِیَّ، انہوں نے تو تمام عبودیت ختم کر کے صرف ایک ہی معبود برقرار رکھا، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔

اسی طرح خالص اتباع رسول کو بھونڈے رنگ میں پیش کرتا ہے۔ کہ وہ تم تو علماء کا مرتبہ گھٹا رہے ہو اماموں کی بیش قیمت رائیں ٹھکرا رہے ہو، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں نورائے قائم کی ہوگی وہ ہم سے زیادہ معلومات والے تھے، ان کی بے ادبی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ یہ منہ اور سود کی دال۔ اکابر کے اقوال کے سامنے بڑھ کر باتیں بناتے ہو۔ علماء کی شان میں بدگمانیاں کرتے ہو۔ بھلا ان سے کوئی صحیح بات بھی ادھیل رہ سکتی ہے۔ ہم کس بل پر ان کی تردید کر سکتے ہیں۔ اند انہیں چھوڑ کر کس طرح صحیح راہ پا سکتے ہیں اس قسم کی ردغن فاذلی ہوئی باتوں سے عوام کو اتباع رسول اور قرآن و حدیث سے سخت نفرت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے پیشواؤں کی باتوں کو محکم اور واجب الاتباع سمجھ لیتے ہیں۔ اور معصوم رسول کی حدیثوں کو (منشا بہ سمجھ کر) ان کے اقوال کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر موافق بن جاتی ہیں تو قبول کر لیتے ہیں ورنہ رد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو کی تادیل گھڑ لیتے ہیں۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری فہم کی رسائی سے باہر ہیں اور نفس امارہ قسم کھا کر یقین دلاتا ہے کہ ہماری غرض محض بھلائی اور صلح کل ہے۔ حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کھوٹ ہے

اسی طرح اخلاص کو قابل نفرت رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کہ اگر
 اخلاص کا خود ساختہ نقشہ | کوئی خالص اللہ کے لئے عمل کرے گا اور کسی کے لئے کوئی عمل بھی نہیں

کرے گا تو لوگ اس سے کترا میں گئے۔ اور وہ لوگوں سے کترائے گا۔ اور باہمی بغض و عداوت ہو جائیگی زیادہ سے زیادہ تھوڑے سے عمل خالص اللہ کے لئے کرنے۔ جن کا تعلق لوگوں سے نہ ہو اور باقی اکثر عمل غیر اللہ کے لئے کرے۔

نفس سحارۃ (امارہ) کی تلبیس | اسی طرح غیرت دینی کو اور اللہ کے دین و حکم سے نکلنے والوں سے جہاد کو اس رنگ میں دکھاتا ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے دشمن بن

کر انہیں ستانے ہو اور ان سے لڑتے ہو۔ ناقابل برداشت مشقت میں پڑنے ہو۔ نکتہ چینیوں کے ہدف ملامت بنتے ہو، اور خواہ مخواہ لوگوں کی دشمنی مول لینے ہو۔

اسی طرح جہاد کے بارے میں سمجھا رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، کیا غضب کر رہے ہو، کیا ظلم نہیں کہ مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو گھر دے دیں ڈال لو اور ان کے بچوں کو بیٹھ کر کے غلام بنالو اور ان کا مال بانٹ کھاؤ۔

اسی طرح زکوٰۃ و صدقے کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ذرا سوچو سمجھو۔ اس طرح تو کم فانی ہاتھ رہ جاؤ گے اور فقیر و تلاش بن کر دوسروں کا منہ تلو گے اور ٹکڑے ٹکڑے کو ترس جاؤ گے۔

اللہ کی صفات کمالیہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اور اللہ کا ہم مثل ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ یہ باطل ہے۔ اور صفات کمالیہ سے اللہ کو معطل کرنے کو اور دینی کو اس غریب و بھاری سے پیش کرتا ہے کہ دیکھ اللہ کی عظمت و تنزیہ اس صورت میں ہے کہ اسے تمثیل و تشبیہ سے بری سمجھا جائے۔ اور اس کے پنڈلی، چہرہ اور ہاتھ وغیرہ نہ مانے جائیں۔

کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن صفات و اخلاق و افعال کو حق تعالیٰ پسند فرماتا ہے، نفس اسی جیسی خوبصورتی کے ساتھ ان صفات و اخلاق و افعال کو لاتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہیں اور سب کو گڈ گڈ کر دیتا ہے۔ اس تلبیس ابلیس سے اگر باب بصیرت ہی باز ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ افعال ارادوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اور ارکان کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دونوں کام نفس انجام دیتا ہے۔ یہ بظاہر تو ملنے ملتے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقائذ میں علیحدہ ہیں۔ مندرجہ ذیل افعال کے جوڑے ہیں پر غور و مدارات و مدارات، خشوع ایمان و نفاق، خودداری و غرور، حایت و ظلم، تواضع و ذلت دینی قوت و حاکمانہ تسلط، غیرت دینی و غیرت نفسانی، اللہ کے لئے غیظ و غضب اور نفس کے لئے غیظ و غضب، سخاوت و اسراف، رعب و بڑائی، آبرو کی حفاظت و غرور، بہادری و جرات، دراندیشی و بزدلی، درمیانہ روی و بخل۔ ہر سبب و بدگمانی۔ فراست و ظن۔ نصیحت و نصیبت

ہدیہ و رشوت، متبر و سنگدلی، معافی و ذلت، دل کی سلامتی اور غفلت و نادانی، بھروسہ اور دھوکہ
 رجا اور تمنا، اظہارِ نعمت و فخر و نعمت، دل کی خوشی اور اندازِ ہٹ، دلی نرمی و بے صبری، ناراضگی
 و کینہ، مقابلہ و حسد، محبت ریاست و امامت، اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے ساتھ محبت،
 توکل و عجز، احتیاط و وسوسہ، ملکی اور شیطانی الہام، وقار و ڈٹاٹا، اقتصاد و تقصیر، اجتہاد و غلو،
 نصیحت و ملامت، سبقت و ہلندی، اور وقتِ ضرورت حالات کی اطلاع اور شکایت وغیرہ
 وغیرہ = مذکورہ بالا فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفت جس کی صورت ایک ہی ہے۔ اچھی بھی
 ہوتی ہے اور بری بھی۔ جیسے :-

غیرت، غرور، طمع، تحمل، خشوع، حسد، غبطہ، جرات، استیسا کرنا، حرص، تنافس
 فرح، حزن، اسف، غضب، اظہارِ نعمت، حلف، فرد تنی، خاموشی، زہد، ورع، خلوت
 عزت، خود داری، محبت اور غیبت۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک غیرت اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک ناپسند ہے۔
 پسند غیرت زمانہ کے سلسلے میں ہے اور ناپسند غیرت زمانہ کے سلسلے میں ہے۔ ایک اکڑ کی چال اللہ کو پسند
 ہے اور ایک ناپسند۔ لڑائی میں اکڑ کی چال اللہ کو پسند ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔ بس دو
 چیزوں میں حسد (غبطہ) ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں دن رات
 لٹا رہتا ہو اور کسی کو اللہ نے دینی سمجھ عطا کی ہو۔ اور وہ اس سے دینی فیصلے کرتا رہتا ہو، اور دوسروں
 کو سکھاتا بھی رہتا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ مہربان ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی پر
 اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ فرمایا جسے نرمی میں حصہ ملا ہے اسے بھلائی میں حصہ ملا۔ معلوم ہوا
 کہ نرمی ایک اچھی صفت ہے۔ اسی سے ملتی جلتی صفت سستی اور کاہلی ہے۔ جو بری صفت ہے کیونکہ
 سست انسان مصلحت کے باوجود دیر لگاتا ہے۔ اور نرم مزاج حتیٰ اعداء و خصمیل مصلحت میں نرمی سے کام
 لیتا ہے۔ اسی طرح مدارات (خاطر کرنا) ایک اچھی صفت ہے اور مداہنت (یعنی چیرسی باتیں کرنا) بری۔
 دونوں میں فرق یہ ہے کہ مدارات کرنے والا اپنا حق نکالنے کے لئے یا سیدھی راہ پر لانے کے لئے کسی سے
 پیار و محبت سے ہمیشہ آتا ہے۔ اور مداہنت کرنے والا کسی کو باطل پر جھانسنے کے لئے یا اسے اس کی خواہش
 پر قائم رکھنے کے لئے اس کی چال چوسی کرتا ہے۔ ایمان والے خاطر مدارت کرتے ہیں اور منافق چال چوسی کرتے
 ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ ایک شخص کے پھوڑا ہے اور تکلیف سے کراہ رہا ہے اس کا علاج کرنے
 کے لئے ایک نرم مزاج طبیب آتا ہے اور اسے دیکھ بھال کرا سے نرم کر کے پکا کر اس کا ناسد مادہ نرمی و سہولت

سے نکال دیتا ہے۔ پھر ایسا مرہم لگا دیتا ہے جو مادہ کو ختم کر دے اور خرابی کو روک دے۔ پھر گوشت پیدا کرنے والا مرہم لگا دیتا ہے۔ پھر اس پر پودہ چھڑک دیتا ہے تاکہ رطوبت جذب ہو جائے اور پٹی باندھ دیتا ہے۔ اور یہ عمل ٹھیک ہونے تک جاری رکھتا ہے اس کے برعکس چاہو سی کرنے والا کہتا ہے۔ کوئی خطرہ کی بات نہیں فکر نہ کیجئے اسی باندھ لیجئے۔ پھر اس سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ آخر کار اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور سو اور روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایک عظیم فساد کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی مثال بعینہ نفس مطمئنہ اور نفس امارہ پر صادق آتی ہے۔ اب دیکھئے جب چنے برابر زخم کا یہ حال ہے تو اس بیماری کا کیا حال ہو گا جو نفس امارہ کی پیدا کی ہوئی ہے جو خواہشات کی کان ہے، ہر بری بات کی جڑ ہے اور اس سے شیطان بھی انتہائی کمزور و فریب کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کہ اس سے وعدے کرتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا رہتا ہے اور اس پر ہر قسم کا جال کرتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ نفع بخش کام کو نقصان دہ اور نقصان دہ کام کو نفع بخش اور اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ ہر پوچھو تو یہ جادو کی سب سے بڑی قسم ہے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا فَأَنى تَسْمُرُونَ پھر تمہیں کس جادو کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو رسولوں پر الزام لگایا تھا کہ ان پر آسیب کا اثر ہے۔ حالانکہ وہ بری تھے۔ مگر اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ہم خود ہی اس بلا میں مبتلا ہیں۔ اور رسولوں پر یہی الزام لگایا تھا کہ وہ گمراہ ہیں۔ امن میں غفل ڈالتے پھرتے ہیں انہیں جنون ہے۔ اور موتی عقل کے ہیں حالانکہ خود ہی ان برائیوں میں مبتلا تھے۔

انبیائے کرام اور علمائے نفس امارہ سے اور اس کے رفیق شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی وجہ

دیا ہے کہ یہ دونوں ہر برائی کی جڑ ہیں۔ اور دونوں دوش بدوش مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ۵

دلِ جمل کے کام کرنے ہیں رہتے ہیں ساتھ ساتھ

حق دوستی کا کرتے ہیں ہر وقت ہم آدائے

حق تعالیٰ نے فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَكَرَ الشَّيْطَانُ، وَأَمَّا بَشَرٌ خَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَقُلْ رَبِّ

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَزَاتِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یعنی جب تم قرآن پاک

پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان رحیم سے اللہ کی پناہ مانگ یا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی

دوسرے پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ یا کرو۔ کیونکہ وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نبی ہوں

کہ اے رب میں شیطان کے دوسروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے رب اس سے بھی کہ وہ میرے

پاس آئیں۔ آپ فرمادیں کہ میں مخلوق کی برائی سے صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیرے کی برائی

سے بھی، جبکہ وہ پھیل جائے۔ اور گرہوں پر پھرنے والوں کی برائی سے بھی اور حد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حد کرے۔ آپ فرمادیں کہ میں دوسرے ڈانے والے اور چھپ جانے والے انسانوں اور جنوں کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈانے رہتے ہیں۔ لوگوں کے رب کی ان کے بادشاہ کی اور ان کے مہبود کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ استعاذہ نفس امارہ سے اور اس کے ساتھی سے ہے۔ کیونکہ یہ نفس کا بدترین ساتھی ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے نبی کو امہد مسلمانوں کو حکم دیا کہ میری ہمہ گیر و کامل ربوبیت سے ان دونوں مخلوقوں سے جن کا شر و فساد بہت بڑا ہے پناہ مانگو۔ دل ان دونوں دشمنوں کے درمیان ہے۔ ان دونوں کی شرارت لگاتار اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے، اور مسلسل باری باری آتی جاتی رہتی ہے۔ اس عظیم شر کے جراثیم شہوت، حب دنیا، حرص، طمع غضب اور ان کے تعلقات مثلاً غرور، حسد، ظلم اور حاکمانہ تسلط وغیرہ ہیں۔ جو نفس امارہ میں پیدا ہونے ہیں۔ اور اسے بیمار و لدیتے پھر مکار و خائن طبیب (شیطان) جو اس کے مرض سے واقف ہے اس کی بیمار پر سی کرتا ہے اور اسے قسم قسم کے زہر اور نقصان دہ چیزیں بتاتا جاتا ہے اور اپنے جادو سے یہ بات ذہن نشین کرا جاتا ہے کہ شفا انھیں سے ملے گی۔ پھر دل کی کمزوری بیماری سے نفس امارہ کی قوت سے اور شیطان سے متفق ہو جاتی ہے۔ پھر اسے ان دونوں سے لگاتار امداد ملتی رہتی ہے۔ کیونکہ تقدی معاملہ ہے اور موجودہ لذت ہے اور دعوت دینے والے ہر سمت سے آ جا رہے ہیں۔ خواہش ابھار رہی ہے۔ شہوت آسانی چھپا کر رہی ہے۔ عوام نمونہ ہیں ان کی مشابہت دیکھیں کہ دل چاہتا بھی ہے۔ دل کو یہ بات بھاتی بھی ہے، کہ جس عیش میں عوام ہوں وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ ان رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے خصوصاً جبکہ روز بروز ان میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے۔ ایمان و جنت کی دعوت دہی مانے گا جسے اللہ توفیق کی امداد عطا فرمائے اپنی رحمت سے اس کی دستگیری کرے اس کی حفاظت و حمایت کی ضمانت ملے اور اس کے دل کی بصیرت کھول دے۔ کہ وہ دنیا کا سرعیت نعال و انقطاع دیکھ لے۔ اور یہ بھی کہ دنیا دنیا داروں سے کتنی جلدی چھین جاتی ہے۔ اور ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلتی ہے۔ اور یہ بھی کہ دنیا داری زندگی کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈال کر نکال لے۔ بھلا انگلی پر جو پانی ہے اس کی سمندر کے پانی کے مقابلہ میں کیا حقیقت ہے۔

خشوع ایمان | خشوع ایمان یہ ہے کہ دل اللہ کی تعظیم و جلال اور اس کے وقار و رعب کے آگے جیسے جھک جائے۔

اور خوف و ندامت سے، محبت و حیل سے، اور اللہ کی نعمتوں کی بوجھار اور اپنے گناہوں کی بھرمار دیکھ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب دل جھک جائے گا تو اعضا بھی جھک جائیں گے۔

خشوع و نفاق :- مصنوعی طور پر تکلف کے ساتھ اعضا پر ظاہر ہوتا ہے، دل اس سے محروم ہوتا ہے ایک صحابی نے خشوع و نفاق سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پوچھا گیا کہ خشوع و نفاق کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو جھکا ہوا ہونگر دل جھکا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے آگے وہ شخص جھکتا ہے جس کی باتش شہوت بکھ چکی ہو۔ اور اس کا دھواں بھی اس کے سینے سے نکل چکا ہو۔ اور اس کا سینہ منجھ کر اس میں نور عظمت چمک اٹھا ہو۔ لہذا اس خوف و وقار کی وجہ سے جو اس کے سینے میں بھر پور ہے اس کی نفسانی خواہشیں مر چکی ہیں اور اعضا کی آتشیں قوتیں بکھ چکی ہیں، دل میں وقار و اطمینان آ گیا ہے۔ اب اسے اللہ ہی سے اور اس کے ذکر سے ہی چین آتا ہے۔ اس کے رب کی طرف سے اس پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ جس سے وہ مطمئن ہے۔

محبت کے معنی | محبت کے معنی مطمئن کے ہیں۔ کیونکہ خبت اس شبیہ زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹہر جائے۔ قلب محبت خشوع و اطمینان و اللہ دلی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ رب کے جلال و عظمت کے آگے اپنی انتہائی ذلت و انکساری کا اظہار کرے۔ اور اس کے آگے سجدے میں گر جائے پھر موت تک سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ قلب متعبر اپنے تکبر کی وجہ سے بلند و ابھرا ہوا ہے۔ جیسے بلند زمین کہ اس میں پانی نہیں ٹہرتا۔

خشوع و نفاق در اصل خشوع نہیں بلکہ خشوع کا بہانہ ہے۔ کہ تصنع کے طور پر دکھاوے کے لئے اعضا جھکا دیئے جائیں۔ اور دل میں خشوع نہ ہو۔ بلکہ شہوتوں سے بھر پور ہو اور بد ارادے شباب پر ہوں۔ اور جوش مار رہے ہوں۔ بظاہر جھکاؤ ہے۔ حالانکہ میدان کا اڑدھا اور جھاڑی کا شیر پسلیوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ موقعہ پا کے پھاڑ کھائے۔

خود داری و غرور میں سرق | خود داری یہ ہے کہ انسان کیسے پن سے، بری عادتوں سے اور طبع و لالچ سے بچتا رہے۔ اور اپنا نفس ان برائیوں میں جھونکنے سے بچے۔ سمجھے۔ غرور دو چیزوں کے درمیان سے سر اٹھاتا ہے۔ کہ خود کو ادب و پنا اور دوسروں کو نیچا سمجھا جائے۔ برعکس اس کے خود داری دو شاندار عادتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ نفس کی شان عزت و بزرگی قائم رکھنا اور اس کے مالک کی تعظیم و تکریم کرنا کہ اس کا بندہ کہیں، اگر ہوا انور نہیں نہ ہو۔ پھر ان دونوں باتوں کا لحاظ کر کے نفس کی شرافت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی حفاظت و نگرانی کی جائے۔ اور کبھی بری عادت میں نہ گرے دیا جائے یہ چیز نفس کی صلاحیت پر اللہ کی امداد پر موقوف ہے۔ جو دل صلاحیت و امداد سے محروم ہے وہ تمام صلاحیتوں سے محروم ہے۔

حمیت و جفا میں فرق | حمیت نفس کا اس شخص سے شیر ملاست چھڑانا ہے جو خباثت و برائیوں

کا سر شہ ہے۔ گو دودھ کی کثرت ہو اور لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہوں۔
 لہذا اگر تم چاہو تو اس میں جلدی کرو کہ محمود و مشکور بنو اور چاہو تو دیر لگاؤ کہ اجر کھو بیٹھو۔ برعکس
 اس کے جفا نفس کی سختی، دل کی شقاوت اور طبیعت کی کثافت ہے۔ جس سے ایک بدترین عادت
 پیدا ہوتی ہے جسے جفا کہتے ہیں۔

تواضع اور رسوائی میں فرق | حق تعالیٰ کی معرفت سے اس کے اسمائے حسنیٰ اور صفات جلالیہ
 کی معرفت سے اور اس کی تعلیم و محبت سے اسی طرح اپنے نفس کی
 معرفت سے اس کی تفصیلات سے، اس کے کاموں کے عیبوں سے اور اس کی آفتوں سے ایک عادت
 پیدا ہوتی ہے جسے تواضع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لئے دل کا ٹوٹ جانا اور اس کی مخلوق سے محبت و پیار
 اور رحمت و شفقت سے پیش آنا، خود کو دوسروں سے اچھا نہ جاننا، اور اپنا کسی پر حق نہ سمجھنا بلکہ یہ
 سمجھنا کہ سب مجھ سے اچھے ہیں اور ان کے حقوق مجھ پر واجب ہیں۔ یہ خلق جمیل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب
 اور مقرب و معزز بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔

برعکس اس کے رسوائی ایک قسم کی دناوت و خست اور نفس کی ذلت ہے کہ نفسانی لذتوں اور شہوتوں
 کے حاصل کرنے کے لئے انسان اپنے آپ کو ذلیل کر دے جیسے کینوں کی پے مطلب برآری میں تواضع
 ہوتی ہے اور مفعول بہ کی فاعل کے لئے ہوتی ہے۔ یہ دراصل تواضع نہیں بلکہ ذلت ہے۔ حق تعالیٰ کو تواضع
 پسند ہے اور رسوائی نا پسند۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ پر وحی کی گئی کہ تم تواضع کرو۔
 کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر بغاوت کرے۔

تواضع کے اقسام | تواضع کی دو قسمیں ہیں (۱) اللہ کے حکم کے آگے اسکی تعمیل کے لئے اور ممانعت کے
 وقت اس سے بچنے کے لئے ذلیل ہو جانا۔ کیونکہ نفس آرام طلبیوں کے لئے
 تعمیل حکم میں ہچکچاتا ہے۔ اور اس سے ایک قسم کا انکار اور بندگی سے فرار پیدا ہوتا ہے۔ اور ممانعت کے
 وقت منوع چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جب بندہ اللہ کے حکم و ممانعت کے لئے اپنے نفس کو ذلیل
 کر دیتا ہے تو بندگی کے لئے تواضع ثابت ہو جاتی ہے۔

(۲) رب کی عظمت و جلال کے لئے اور اس کی عزت و کبریائی کے لئے تواضع۔ جب کبھی نفس
 ناک چڑھائے تو بندہ رب کی عظمت و انفرادیت کو اور اس کے سخت غصے کو یاد کر کے ٹھنڈا ہو جائے اور
 فرد تنہی اختیار کرے۔ اس طرح اللہ کی عظمت سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا وہ ہمہ تن ہیبت سے ڈر جائے گا اور
 اس کے غلبہ سے ہست ہو جائے گا یہ انتہائی تواضع ہے جو تواضع کی پہلی قسم کو لازم ہے۔ لیکن پہلی قسم اس کو

لذم نہیں۔ اصل متواضع وہی ہے جس میں دونوں قسم کی تواضع پائی جائے۔

دینی قوت حاصل کرنے اور بڑا بننے میں فرق | اسی طرح اللہ کا دین بلند کرنے کے لئے بڑا بننا یہ ہے کہ شرعی احکام کی عظمت برقرار رکھی جائے۔

شرعی قوانین جاری کر کے ان سے فائدہ اٹھا جائے، اور ان کا پورا پورا احترام مد نظر رکھا جائے۔ اور ذاتی بڑا بننا یہ ہے کہ ریاست و حکومت کی طلب ہو، خود ساختہ قوانین جاری کئے جائیں خواہ شریعت کو تقویت پہنچے یا نہ پہنچے۔ بلکہ اگر اس راہ میں کوئی بات آرے آجئے تو وہ ہے بردائی سے... ٹھکرا دی جائے۔ اور ذاتی مفاد کو شریعت پر مقدم رکھا جائے۔

ذاتی حمیت اور دینی حمیت میں فرق | دینی حمیت کو حکم و حاکم کی تعلیم پیدا کرتی ہے۔ اور ذاتی حمیت کو نفس کی تعلیم اور نفسانی قوت شدہ لذتیں

پیدا کرتی ہیں۔ دینی حمیت میں اللہ کے حقوق کی عظمت برقرار رکھنے کے لئے غصہ کیا جاتا ہے، یہ اس میں پیدا ہوتی ہے جس کے دل پر اللہ کے غلبہ کا آفتاب چمک رہا ہو۔ اور اس کے نور سے اس کا جام دل لبالب بھر گیا ہو۔ ایسے شخص کو اپنی ذات کے حق کے لئے غصہ نہیں آتا بلکہ اس آفتاب سلطان کے نور کی وجہ سے آتا ہے جو اس کے دل پر فوٹو لگن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کے رخسارے سرخ ہو جاتے اور پیشانی پر پسینہ آ جاتا جو غصہ فرو کر دیتا تھا اور آپ کو دینی حمیت ہی کی بنا پر غصہ آتا تھا۔ حضرت اسلم کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو غصہ آتا تھا تو آپ کی ٹوپی گرم ہو جاتی تھی۔ ذاتی حمیت میں نفس کے اندر طلب لذت کے لئے یا قوت شدہ لذت کی وجہ سے ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ فتنہ نفس میں ہے اور فتنہ ہی شعلہ ہے۔ اور نفس آتش شہوت و غضب سے بھردکھتا ہے۔ کیونکہ شہوت و غضب ایسی آگیں ہیں جو اعضا پر حرارت پیدا کر دیتی ہیں خواہ اللہ کے حق کے لئے یہ حرارت نفس مطمئنہ کی طرف سے ہو یا ذاتی حق کے لئے نفس امارہ کی طرف سے۔

جود و اسراف میں فرق | سخی صاحب حکمت ہوتا ہے اور کسی نہ کسی مصلحت ہی سے سخاوت کے موقع پر سخاوت کرتا ہے۔ اور سُکرت فصول خرچ ہے۔ اکثر

بلا موقعہ محل کے خرچ کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی بر محل بھی خسر کر دیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مال میں حقوق رکھے ہیں۔ جود و قسم کے ہیں۔ حقوق مقررہ اور حقوق غیر مقررہ + جیسے زکات۔ صدقہ نظر اور جن کا خرچ اٹھانا لازم ہے۔ ان کا خرچہ۔

اور حقوق غیر مقررہ جیسے مہمان کا حق، ہدیہ دینے والوں کا بدلہ، اور وہ خرچ جس سے عزت و آبرو

قائم رہے۔ سخی یہ تمام حقوق خوشی خوشی پوری طرح سے اس امید پر یاد کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کا دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ لہذا وہ دل کی سخاوت پسند کی فراخی اور نفس کی بخشش کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ لیکن مسرف کا شہوت و ہوی کی وجہ سے ہاتھ کشادہ ہوتا ہے اور اندھا دھند خرچ کرتا ہے نہ تو خیر کا اندازہ رکھتا ہے اور نہ مصیبت کی رعایت پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر اتفاقی مصیبت نکل آئے تو سخی کی مثال اس کی سی ہے جو زر خیز زمین میں تخم ریزی کرتا ہے اور ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے جہاں پھل پھول پیدا ہوں۔ اور مسرف کی مثال اس کی سی ہے جو سخت دشواری زمین میں تخم ریزی کرتا ہے۔ اگر یہ حسن اتفاق سے کہیں اس کا ڈالا ہوا بیج اُگ بھی لے اور پھل بھی آجائے۔ لیکن جو بیج بے کار ہی جاتا ہے برعکس سخی کے کہ اس کا بیج پھلتا پھوتا ہے۔ اور پروان چڑھتا ہے۔ بلکہ اسے تو کبھی کثرت پیداوار کی وجہ سے نباتات اکھیر کر ہلکی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تاکہ باقی اچھی طرح سے پرورش پائے اور زمین پوری طرح سے اس کی تربیت کر سکے۔ اصل اور مطلق جواد (سخی) تو حق تعالیٰ ہے۔ عالم علوی اور سفلی کی ہر بخش اللہ کی بخشش کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلہ میں ایک قطرہ۔ بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر وہ قطرہ بھی اسی کی بخشش میں سے ہے اور وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔ اس کی بخشش اس کی طاقت کے مطابق ہی ہوتی ہے اور موقع و محل کی مناسبت ہی سے ہوتی ہے۔ گو عوام کی آنکھوں سے وہ موقع اور محل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس نے اس موقع معلوم ہے اور یہ بھی کہ کون سا محل اس کے فضل کا حقدار ہے اور کون سا نہیں۔

خوف و تکبر میں فرق

جب دل اللہ کی عظمت و محبت اور جلال و جبروت سے بھر جاتا ہے تو اس پر سکنت اترتی ہے اور ایک نور چھا جاتا ہے پھر وہ ہیبت کی یاد را ڈھ لینا ہے۔ اور بندے کے چہرے سے ملاوت و ہیبت چمکنے لگتی ہے۔ اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت و ہیبت اتر جاتی ہے۔ پھر اس کی طرف لوگوں کے دل مائل و مانوس ہونے لگتے ہیں اور اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب اس کی باتیں بھی نور والی، اس کا کھانا بھی نور والا۔ اس کا ہنسنے کا عمل بھی نور والا اور اس کا عمل بھی نور والا ہوتا ہے۔ اگر وہ غامض رہتا ہے تو اس پر وقار چھایا رہتا ہے۔ اور اگر باتیں کرتا ہے تو انھیں دل اور کان بڑے شوق سے سنتے ہیں۔

برعکس اس کے جب کسی کا دل جہالت و ظلم سے بھر جاتا ہے تو اس سے عبودیت و خضعت ہوجاتی ہے اور اس پر اللہ کی ناراضی چھا جاتی ہے اب وہ لوگوں کو ڈر بھی انگاہ سے دیکھتا ہے، اگر کڑھتا ہے اپنے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کو قابل ترجیح نہیں سمجھتا۔ اپنے آپ کو اوپر چا شمار کرنے لگتا ہے۔ ملنے والوں کو سلام نہیں کرتا اور اگر کوئی اسے سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر بڑا احسان کیا۔

ہنس مکھ چہرے سے نہیں ملنا بلکہ ترش روی سے ملتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ میرے نو بزرگوں پر حق ہیں۔ مگر مجھ پر کسی کا حق نہیں۔ اور میں سب سے اچھا ہوں۔ مگر مجھ سے کوئی اچھا نہیں۔ ایسا شخص روز بروز اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے اور سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ غرضیکہ مہابت (خوف) عظمت الہی کی نشانی ہے اور کبر و غلظت و جہالت کی نشانی ہے۔

حیانت و تکبر میں فسق | عزت و آبرو کی حفاظت، (حیانت) کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نیا خوب سفید اور قیمتی جوڑا پہن کر شاہی

دربار میں جاتا اور حکام و رؤسے ملنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو میل کچیل کر دوغبار اور داغ دھبوں سے پاک و صاف رکھنے کی انتہائی کوشش کرے گا تاکہ کپڑے شاہی دربار میں جانے کے قابل رہیں۔ اور بڑی احتیاط رکھے گا اور ان جگہوں سے بچ کر نکلے گا۔ جہاں کپڑوں پر چھینٹیں پڑنے کا مشبہ ہو اور اپنے کپڑوں پر کسی داغ دھبے کو یا گندگی کی چھینٹ کو گوارا نہ کرے گا اور اگر اتفاق سے کوئی چھینٹ پڑ گئی تو فوراً اسے صابن سے خوب صاف کر کے دھو لے گا۔ تاکہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے۔ یہی حال دل و دین کی حفاظت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ تم اسے گناہوں کے داغوں اور دھبوں سے بچتا ہوا پاؤ گے۔ جیسے انتہائی سفید کپڑے پر گندگی کا گہرا دھبہ یا داغ پڑ جاتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ گہرا اثر دل پر گناہوں کا ہوتا ہے۔ لیکن آنکھیں کپڑوں کے دھبوں کو دیکھ لیتی ہیں مگر دل کے دھبے دیکھنے سے قاصر ہیں کیونکہ غفلت کے پڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تم اس اللہ کے بندے کو تہمت کی جگہوں سے بھاگتا ہوا لوگوں سے بچتا ہوا اور ان سے دور رہتا ہوا پاؤ گے۔ تاکہ اس کے دل کے ہمیں و انتہائی سفید کپڑے پر دباغت دینے والوں، ذبح کرنے والوں اور باورچیوں کے کپڑوں کی طرح گناہوں کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ متکبر بھی گواہیتا کرتے ہیں اس کے مشابہ ہے مگر وہ لوگوں کی گردنوں پر چڑھتا اور اٹھتا ہے اپنے پیروں سے روندنا چاہتا ہے اسکی حفاظت اور قسم کی ہے اور اس کی اور قسم کی !

شجاعت و جرأت میں فسق | شجاعت کا تعلق دل سے ہے۔ شجاعت نازک اور خطرناک موقعوں پر جسے رہنے کا نام ہے۔ یہ عادت صبر و ضبط

سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب فتح کی امید کے ساتھ ساتھ صبر ہو گا تو انسان نازک ترین موقعوں پر بھی جا رہے گا۔ جیسے بزدلی بظنی اور بے صبری سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی اس میں نہ فتح کی امید

ہوتی ہے۔ اور نہ عبر کی معادنت۔ نزدیکی کی جڑ بدگمانی اور بے عملی کا دل و سوسہ سے پر ہوتا ہے۔ جس کا منشا پھیسپھڑے ہیں۔ بدگمانی اور بدلی و سوسہ کے وقت پھیسپھڑے پھیل جاتے ہیں اور دل پر دباؤ ڈال کر اسے بھینچ دیتے ہیں۔ اور اسے اس کی جگہ پر بے قرار کر دیتے ہیں۔ لہذا دل میں اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کے اندر بدتر خلق دل نکال دینے والا دینے والی، نامردی اور ہائے کرانے والا لالچ ہے۔ یہاں نامردی کو خالق کہا گیا کیونکہ یہ پھیسپھڑے کے پھولنے کی وجہ سے دل کو اس کی جگہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ بدر کے دن ابو جہل نے عتبہ سے کہا تھا تیرا تو پھیسپھڑا پھول گیا ہے (تو تو نامرد ہو گیا ہے) پھر جب دل ہی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو عقل کی تدبیر بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آخر کار اعضا پر بھی فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح طور سے کام انجام نہیں دیتے۔ شجاعت دل کی حمالت اور اس کا غضب ہے کہ دل ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا اور جھجھکتا ہے۔ پھر جب اعضا دل کو ڈبھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اعضا دل کے خدام و لشکر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دل بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا لاشکر بھاگ پڑتا ہے۔ جرأت بھی اقدام ہے۔ جس کا سبب بے پردائی اور انجام پر نگاہ نہ ڈالنا ہے۔ جرأت میں نفس غیر موضع اقدام میں بھی اقدام کر گزرتا ہے۔ اور غوار حق سے قطع نظر کر لیتا ہے۔ خواہ نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ یا فائدہ۔

دورانِ اندیش وہ ہے جس نے غور و فکر اور حیرتِ صمد کے ساتھ معاملہ

حزم و جبین میں نسرق

حزم و بین میں سرق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور اس کے نشیب و فراز کا اندازہ لگا کر ہر پہلو کے مطابق و مناسب تجویز سوچی۔ لفظ حزم قوت و جمع کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حزم مہمہ کریں کے گٹھے کو کہتے ہیں۔ عازم معاملہ کے ہر پہلو کے بارے میں غور کرتا ہے اور اس کے حل کا بہترین طریقہ بیچ لیتا ہے۔ لہذا دور اندیشی اور غور و فکر کی روشنی میں اقدام کا موقع نہ سمجھ کر اس سے باز رہنا بہ بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے نہیں۔

اقتصاد اچھی عادت ہے جو عدل و حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ عدل

اقتصاد و شمع میں فرق

کھایا نہ کیا جاتا ہے فرض کہ ان دونوں سے صفت انصاف و درمیانی راہ پیدا ہوتی ہے۔ جو وہ مذہب و مکتبوں
افراد و تعریض کے درمیان ہے۔ فرمایا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ أُنَاسٍ يَنْفِرُونَ خِطَا وَإِن يَبْذُوكَ فِي
الْخَلَالِ فَلَا تَحْتَضِرْ وَلَا تَجْعَلْ لِحُكْمِكَ فَخْرًا إِن كُنْتَ عِندَ اللَّهِ مُخْلِيًا بِعَهْدِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
اور نہ اسے بالکل ہی پھیلا دے۔ کہ خود قابل الزام و خالی ہاتھ ہو کر مٹی جاؤ۔ فرمایا۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ
يَسْرِخُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَٰكِنَّ خَيْرَ مِمَّا يَحْتَمِلُونَ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔

فرمایا۔ کھو واسٹر بوا اڑا سرفوا۔ کھاؤ۔ پیو۔ مگر اسراف نہ کرو۔

شج (بخل و حرص) بری عادت ہے۔ جو بدگمانی اور نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اور شیطان کے وعدے سے تقویت چو پختے ہیں۔ یہاں تک کہ انسان انتہائی حرص بن جاتا ہے۔ اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے سسکتا ہے۔ کہ کہیں فقیر نہ بن جاؤں فرمایا۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلُوًّا بَلُؤًا ۝۱۰۰ انسان حرص پیدا کیا ہے اگر اسے محتاجی چھو لیتی ہے تو جمع پڑتا ہے اور اگر مال آجاتا ہے تو اسے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے۔

محترز (مخاطب) اس کی طرح ہے جو اپنا مال و سواری کے کو سفر پر چل
استراز و بدگمانی میں فرق پڑتا ہے اور ہر ڈاکو اور خطرناک جگہ سے ہمدی کوشش سے بچتا ہے اور ہر
 خطرے کے مقابلے کے لئے ظاہری اسباب سے بھرتا ہے۔ گویا دشمن سے مقابلے کے لئے پوری طرح سے
 تیار ہے۔ اس کی ہوشیاری نے اس سے بچنے کے لئے تمام ظاہری سامان ہیا کر دیے ہیں اور اس کی
 ہمت نے اسے بدگمانی سے بچا لیا ہے۔ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے دل بدگمانیوں سے بھر جائے۔
 اور اس کا اثر زبان و اعضا پر ظاہر ہونے لگے اور لوگ بھی ایسے شخص بن گئے جیسی اور لعنت و ملامت کرتے
 رہیں۔ یہاں سے بغض رکھے اور وہ اس سے۔ اور یہ ان سے دُرائے اور وہ اس سے۔ غرضیکہ محترز
 لوگوں میں ملنے کے باوجود ان سے احتیاط برتنے۔ اور بدگمان ان سے ملنا ہی نہیں اور ان سے دل میں
 کینہ کھٹ اور بغض رکھتا ہے۔

گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ دل کی روشنی کے ساتھ بھی ہو سکتا
فراست و گمان میں فرق ہے۔ اور تاریکی کے ساتھ بھی اسی طرح دل کی پاکی کے ساتھ بھی ہو سکتا
 ہے۔ اور نا پاکی کے ساتھ بھی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اکثر گمانوں سے بچنے کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ بعض
 گمان گناہ ہوتا ہے۔ لیکن ارباب فراست کی تعریف فرمائی۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ يَّرْتَبِّنْ۔ حجرہ ۷
 ابن عباسؓ، اسی لقمہ سبین۔ بلاشبہ ان میں فراست والوں کے لئے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، فرمایا
 یہ کہ ہم الجاہل کو انہیں جاہل سوال نہ کرنے کی وجہ سے مال دار سمجھتے ہیں۔ تم انہیں (فراست سے)
 ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے۔ فرمایا۔ ولو نشاء لا رینا کہم الخ۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھا دیتے
 آپ انہیں ان کے چہروں سے ان کے طرز کلام سے پہچان جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اصل فراست دل سے
 متعلق ہے۔ جو صاف و شفاف اور میل کھیل سے پاک ہوتی ہے۔ اور تقرب کی دلیل ہے۔ جو من و بشر
 کے درمیان دیکھتا ہے۔ جو اللہ نے اس کے دل میں مقرر فرمایا ہے رحمت عالم نے فرمایا کہ جو من کی فراست سے

ڈرتے رہو۔ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کو اللہ کے قرب سے فراست حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب دل اللہ کے قریب آجاتا ہے تو اس سے ادراک و معرفت حق کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے مرتبہ کے موافق اللہ کے قریب دے روزن سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور اس روشنی میں وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو محبوب و بعید کو دکھائی نہیں دیتیں چنانچہ ایک حدیث قدسی میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے قرب کے لئے فرائض سب سے اہم تھم ادا کرتے ہیں۔ اور بندہ نوافل سے بھی میرے قریب آتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے اس سے محنت ہو جاتی ہے۔ پھر جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر وہ میری ہی بات سنتا ہے، میری ہی بنائی ہوئی چیزیں دیکھتا ہے میرے ہی حکم کے مطابق پکڑتا ہے اور میرے ہی حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تقرب سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب اللہ چاہے لگتا ہے تو بندے کے تمام اعضا اس کے حکم کے مطابق حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دل ایک صاف آئینہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس میں حقائق کے عکس بلا کم و کاست نظر آنے لگتے ہیں اور اس کی فراست خطا نہیں کرتی۔ یہ ظلم غیب نہیں بلکہ علام الغیوب نے ایسے دل میں حق ڈال دیا ہے جو اس سے قریب ہے اور اس کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ اور ادا و ناموس کی ابد فریبوں سے بلند ہے۔ جب دل پر نور کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی کر نیں اعضا تک بھی پہنچنے لگتی ہیں۔ یہی نور دل سے آنکھوں میں آتا ہے اور کاشف حقائق ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو مفتی ہوئے تھے، دل کی آنکھوں سے یا نور فراست سے انما میں دیکھ با کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے مکہ میں اپنی آنکھوں سے بیت المقدس کا معائنہ کر لیا۔ ایک دفعہ آپ نے مدینہ میں خندق کھودتے کھودتے شام کے محل، صفا کے دروازے، اور کسری کے شہر دیکھ لئے۔ ایک دفعہ مدینہ میں موتہ میں لڑنے والے سپہ سالاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ ایک دفعہ شاہ حبشہ میں وفات پانے ہوئے دیکھ لیا۔ حالانکہ آپ مدینہ میں تھے۔ پھر آپ نے میدان میں جا کر فائیانہ نماز بھی پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرزمین فارس میں ہنناوند میں اپنے سپہ سالار اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن سے لڑتا ہوا دیکھ لیا اور ہدایت فرمائی کہ پشت پہاڑ رکھو۔ حالانکہ آپ مدینہ میں تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس خلیج کے چند آدمی جن میں اشتر غنی بھی تھے، آئے۔ آپ نے اشتر کو خوب خوب سے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے، بنایا گیا کہ یہ مالک بن عارث ہے۔ فرمایا اسے کیا ہوگا۔ اس پر ان کی مار ہو۔ میں مسلمانوں کے لئے اس کی طرف سے ایک سخت دن دیکھ رہا ہوں ایک دفعہ عمرو بن عبیدہ بن جندبہ کے پاس آئے۔ فرمایا یہ جو جوانوں کا سردار ہے اگر محدث نہیں۔

کہتے ہیں۔ ایک دفعہ امام شافعی اور محمد بن حسن مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے
امام شافعی کی فراست | اتنے میں ایک شخص آیا۔ محمد بولے میرے خیال میں یہ بڑھئی ہے۔ شافعی
 بولے میرے خیال میں لوہار ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پہلے لوہار تھا اور اب ناجر ہے۔

ایک دفعہ ابو القاسم منادی کی بیمار پرسی کے تھے ان کے پاس
ابو القاسم منادی کی فراست | ابوالحسن بوشنجی اور حسن لوہار آئے۔ انہوں نے راستے میں آدمی دیکھ

کے سبب اذکار خرید لئے تھے۔ جب یہ دونوں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کیسی تاریکی ہے
 انہوں نے خیال کیا کہ شاید اذکار سبب خریدنے کی وجہ سے آپ کے یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے
 پاؤں والہاں ہو گئے اور سبب کی قیمت ادا کر کے پھر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ نے فرمایا اپنی جلدی انسان
 کا تاریکی سے نکلا ممکن ہے، مجھے اپنا عمل بتاؤ۔ دونوں نے سبب کا واقعہ بیان کیا۔ سن کر فرمایا تم میں
 سے ہر ایک کو اپنے ساتھی پر بھروسہ تھا کہ وہ قیمت ادا کر دے گا۔ اور وہ شخص تم دونوں سے نفاقنا کرنے
 ہوئے شر مارا تھا۔

ابوزکریا نخشبی کے اور ایک عورت کے درمیان جھگڑا تھا۔ یہ ایک دن
ابو عثمان حیری کی فراست | ابو عثمان حیری کے پاس کھڑے تھے کہ اس عورت کا خیال آگیا
 ابو عثمان نے سزا کا فرمایا۔ انہیں شرم نہیں آتی؟

کہتے ہیں شاہ کرمانی غضب کی فراست رکھتے تھے۔ اور ان کی فراست
شاہ کرمانی کی فراست | اکثر صبح ہوا کرتی تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو حرام چیزوں سے
 آنکھ بند کرے اور خواہشوں سے اپنا دل مارے۔ دل دہلی مراقبہ سے آباد رکھے، سعادت کا پابند رہے اور طلال
 کھانے کا عادی ہو۔ اس کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی۔

ایک نوجوان جنید کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ اور دل کے خیالات بتا
ایک نوجوان کی فراست | دیا کرتا تھا۔ جنید کے سامنے بھی اس کا ذکر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا
 کہ تمہارے بارے میں لوگوں کا ایسا خیال ہے۔ بولا دل میں کوئی بات سوچو۔ جنید بولے سوچ لی۔
 جوان نے بات بتادی۔ جنید بولے غلط ہے۔ بولا اچھا پھر سوچو۔ فرمایا سوچ لی۔ بولا یہ بات ہے۔ فرمایا غلط
 ہے۔ بولا اچھا پھر سوچو۔ فرمایا سوچ لی۔ بولا یہ بات ہے۔ فرمایا غلط ہے۔ بولا عجیب بات ہے۔ آپ بھی
 کچھ ہیں اور مجھے بھی اپنے دل کی خبر ہے۔ فرمایا تم نے تینوں دفعہ ٹھیک بتایا تھا۔ میں نہیں آزمایا تھا۔ کہ
 تمہاری قلبی واردات بدلتی تو نہیں۔

ایک تفسیر کی فراست

ابوسعید خدری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں مسجد حرام میں گیا۔ اتنے میں ایک فقیر آیا جو دو گدڑیاں پہنے ہوئے تھا۔ اور بھیک مانگنے لگا۔

میں نے دل میں کہا۔ ایسے ہی لوگ لوگوں پر بوجھ ہیں۔ فقیر نے مجھے دیکھ کر یہ آیت پڑھی: اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لِمَن يَّارِئِیْ اَنْفُسُکُمْ فَاَعْزُوْهُ۔ (یقین مانو اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔ لہذا اس سے ڈر جاؤ۔) کہتے ہیں یہ سنکر میں نے دل ہی دل میں اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی: وَاَلَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ اللّٰهُ هِیَ اِلٰہُ الْیَاسْرِ الَّذِیْ یَقْبَلُ تَوْبَتِہُمْ۔

ابراہیم خواص کی فراست

ابراہیم خواص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں جامع مسجد میں تھا اتنے میں ایک خوب صورت اور پر رعب نوجوان آیا۔ جس سے غرض ہو

جھک رہا تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میرے خیال میں یہ یہودی ہے۔ لیکن کسی کو یقین نہیں آیا۔ خیر میں بھی چلا گیا۔ اور وہ جوان بھی چلا گیا۔ پھر اس نے میرے رفقاء سے مل کر پوچھا کہ میرے بارے میں شیخ کب فرما رہے تھے۔ لوگوں کو میرا خیال بتاتے ہوئے شرم آئی مگر اس نے اصرار کے ساتھ پوچھا تو مجبوراً لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کو یہودی بتا رہے تھے۔ پھر وہ میرے پاس آکر میرے ہاتھ پر جھک گیا اور مسلمان ہو گیا میں نے پوچھا کیوں مسلمان ہوئے؟ بولا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو آزمائش۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی صدیق ہو گا تو انہیں اللہ والوں میں ہو گا چنانچہ میں تمہارے پاس آیا۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی تاڑیا کہ میں یہودی ہوں۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ضرور صدیق ہیں۔

حضرت عثمان کی فراست

حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آئے ہیں جو راستے میں ایک عورت کو دیکھ آئے تھے، اور اس کے حسن و جمال کے بارے میں غور کر رہے تھے۔

آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا رحمت عالم کے بعد بھی وحی جلدی ہے؟ فرمایا۔ نہیں یہ تو سچی فراست۔ اور برہان و بصیرت ہے۔

نصیحت و غیبت میں فرق

نصیحت (خیر خواہی) اسے مسلمانوں کو کسی بدعتی یا فتنی یا مکار یا شر پسند سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اس سے تعلقات

قائم کرنے کے بارے میں یا معاملات کرنے کے یا اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں کسی نامحسوس مشورہ کرے تو اسے اس کے صحیح صحیح حالات بتانے پڑتے ہیں۔ جیسے رحمت عالم نے فاطمہ بنت قیس سے جیکہ انہوں نے معاویہ اور ابوجہم سے نکاح کے بارے میں آپ سے مشورہ کیا تھا۔ منسوخ پایا کہ معاویہ تو غریب آدمی ہیں

اور ابو جہمؓ عورتوں کو مارنے ہیں۔

اگر اللہ کے لئے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لئے طبیعت ہو تو وہ بھی عبادت و نیکی ہے۔ اور اگر کسی کی آبر و ریزی کے لئے ہو تاکہ اس کا مرتبہ لوگوں کے دلوں سے گر جائے اور اس کی بڑائی کی جائے تو یہ سخت قسم کی بیماری ہے اور نیکیوں کی آگ ہے کہ تمام نیکیاں کھا جاتی ہے۔

رشوت سے کسی کی حق تلفی یا غلط کو صحیح ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے

والے کو ملعون فرمایا ہے۔ اگر ظلم دفع کرنے کے لئے رشوت دے تو پھر رشوت لینے والے پر لعنت پڑے گی۔ ہدیہ سے محبت و احسان اور تعارف مقصود ہوتا ہے۔ اگر بدلہ کے ارادے سے ہدیہ دیا جائے تو طلب معاوضہ مقصود ہے اور اگر فائدے کی غرض سے دیا جائے تو بڑھوتری مد نظر ہے۔

صبر ایک کبھی عادت ہے۔ جسے انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے

بہنی پریشان ہونے سے، ہاتھ ہاتھ کرنے سے اور شکوہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ چنانچہ دل کو خطگی سے، زبان کو شکایت سے اور اعضاء کو غیر مناسب حرکتوں سے روک لیتا ہے۔ صبر حقیقت میں دل کو شرعی اور تقدیری احکام پر ثابت قدم رکھنا ہے۔

سنگدلی دل کی خشکی اور سختی ہے۔ جس سے دل میں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور دل پتھر ہو جاتا ہے۔ صبر و تحمل کی وجہ سے نہیں بلکہ سختی و بیوسست کی وجہ سے۔

دل کے اقسام | دل تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) سخت دل۔ جو پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اندر بمنزلہ خشک ہاتھ کے ہوتا ہے۔ (۲) انتہائی نرم دل، جو

پانی کی طرح سے انتہائی نرم ہوتا ہے۔ سخت دل اچھا اثر قبول نہیں کرتا جیسے پتھر پانی قبول نہیں کرتا۔ انتہائی نرم دل بمنزلہ پانی کے ہے یہ بھی کچھ نہیں۔ (۳) قلب رستین۔ جو نہ پتھر کی طرح سخت ہو

اور نہ پانی کی طرح نرم بلکہ درمیانی ہو اور ٹھوس ہونے کے ساتھ ساتھ عسات شفاف بھی ہو۔ یہ دل اپنی شفافیت کی وجہ سے صحیح و غلط میں تمیز کر لیتا ہے رقت کی وجہ سے حق قبول کر کے اسے محفوظ کر لیتا ہے اور ٹھوس ہونے کی وجہ سے اپنے دشمن سے مقابلہ پر ڈٹ جاتا ہے۔ ایک اثر میں ہے۔ زمین پر دل اللہ کے برتن میں

اللہ کو رہ دل زیادہ پیارا ہے جو سب سے زیادہ رقیں و ٹھوس اور صاف شفاف ہو۔ ایسے دل کو قلب زجاجی (شیشے جیسا دل) کہتے ہیں کیونکہ شیشے میں یہ تینوں اوصاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نزدیک سب

سے زیادہ بڑا دل قلب قاسی (پتھر جیسا دل) ہے۔ فرمایا۔ قَبْلِ الْقَاسِيَةِ قَلْبُ بَيْمٍ، اللہ کے ذکر سے سخت دل

والوں کے لئے بڑی خرابی ہے۔ فرمایا۔ تم قسمت متلو بلکہ الخ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوئے جیسے پتھر۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ منہ فرمایا۔ لَيَجْعَلَ اللّٰهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ الْخ ناکہ جو شیطان ڈالتا ہے اسے اللہ بیماریاں دل والوں کے لئے فتنہ بنادے اور سنگدل والوں کے لئے بھی۔ اس آیت میں دو شیریں دل بیان فرمائے۔ ایک بیماری سے بڑھ چلا ہے اور ایک سنگدلی سے۔ اور شیطان کی دلی ہولی باتوں کو ان دونوں کے لئے فتنہ اور تیسرے دل والوں کے لئے رحمت قرار دیا۔ کیونکہ تیسرا دل اپنی صفائی کی وجہ سے شیطانی اور کلمگی باتوں میں تمیز کرتا ہے۔ اور مجبوریت کی وجہ سے حق قبول کرتا ہے اور ٹھوس و قوی ہونے کی وجہ سے متضاد نفسوں سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اہل علم کو یقین ہو جائے کہ یاب کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے۔ پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور اللہ ایمان والوں ہی کو سیدھی راہ کی ہدایت فرماتا ہے۔

انتقام پر قدرت ہونے کے باوجود بطور احسان و کرم کے اپنا حق ساقط
عفو و ذلت میں فرق کر دینا عفو (معافی) ہے۔ یہ ترک حق احسان و مکارم اخلاق پر ابھارتا ہے برعکس
 اس کے ذیل عجز و خوں اور دل کی کمزوری کی وجہ سے بدلہ چھوڑتا ہے۔ یہ بہت بُری صفت ہے۔ اس سے
 توبہ اچھلے۔ جو بدلہ لے لے۔ فرمایا۔ وَالتَّائِبِينَ إِذَا صَابَهُمُ الْبَغْيُ ثُمَّ يُتَّقُونَ۔ اور وہ کہ جب ان پر کوئی
 ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں اس میں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ جو اپنا بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ پھر اگر
 وہ عفو و درگزر کی شریفانہ عادت کی وجہ سے معاف کر دیں تو یہ اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا۔ وَجَزَاءُ
 سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا الْخ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ لیکن جو معاف کرے اور اصلاح کرے تو اس کا صلہ
 اللہ پر ہے۔ اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ اس آیت میں تینوں مقام بیان فرمائے۔ عدل (جو جائز ہے)
 فضل (جو اعلیٰ درجہ ہے) ظلم (جو حرام ہے)

اگر کہا جائے کہ بدلہ لینا اور معاف کرنا دونوں متضاد ہیں۔ پھر دونوں کیسے
ایک شبہ کا جواب قابل تحسین ہو سکتے ہیں، جواب یہ ہے کہ تعریف بدلہ لینے کی نہیں ہے،
 بلکہ قوت و قدرت کی تعریف ہے کہ قدرت کے بعد دو صورتیں نکلتی ہیں۔ خواہ برابر برابر بدلے لیا جائے۔ یا
 معاف کر دیا جائے۔ بعض سلف نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ لوگوں کو ذلت پسند نہ تھی۔ لیکن
 جب بدلہ پر قادر ہوتے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ کمال ہے جس پر اللہ نے اپنی بذات کی بھی تعریف
 فرمائی ہے فرمایا۔ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا قَدِيرًا۔ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور خوب قادر ہے۔ اللہ
 بڑا ہی بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ ایک مشہور اثر میں ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے جا رہے ہیں۔

ان میں سے دو کہتے ہیں۔ اے اللہ اسے ہمارے رب، پاکیاں اور بڑائیاں تیرے ہی لئے ہیں، قدرت کے بعد معافی پر تو ہی حقدار تصدیق ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سحیح نے فرمایا تھا، ان تعذبہم فانیہم عبادک الخ اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر معاف فرمائے تو تو بڑی عزت و عظمت والا ہے۔ یعنی تیری معافی عزت والی ہے۔ کیونکہ کمال قدرت کے بعد ہے۔ اور عظمت والی ہے۔ کیونکہ کمال علم کے بعد ہے۔ ان کے علموں سے واقف ہونے اور ان پر قدرت پانے کے باوجود تو نے انہیں بخش دیا انسان کبھی تو انتقام سے عاجز ہو کر معاف کر دیتا ہے۔ اور کبھی ظالم کے جرم کی حقیقت سے بے خبر ہو کر انسان کی معافی کا ہر تو ظلم و ذلت ہے اور باطن عزت و عجز ہے۔ اور انتقام کا ظاہر تو عزت ہے اور باطن ذلت ہے۔ اللہ پاک معافی سے عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اور اپنی ذات کے لئے انتقام لینے والا ذلیل ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ معافی والی عزت ہی کے جاتے رہنے سے ذلیل ہو۔ اسی وجہ سے رحمت عالم نے اپنے لئے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہم مقتصدون (وہ بدلہ لیتے ہیں) پر غور کرو۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں وہ نفی قوت ہے جس سے وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غیر ان کی مدد کریں۔ مگر چونکہ بدلہ میں لوگ عموماً عدل کے دائرے سے نکل جایا کرتے ہیں اس لئے برابری جائز رکھی گئی۔ زیادتی حرام کر دی گئی اور معافی کا دھڑ سب سے اذیچار کھا گیا۔ غرضیکہ غفور نفس مطمئنہ کے اخلاق میں شامل ہے۔ اور ذلت نفس امارہ کے اخلاق میں غیر سے دیکھو تو انتقام و انتصار میں یہی فرق ہے۔ انتصار اللہ کی وجہ سے

انتقام و انتصار میں فرق

اللہ کے حق کے لئے ہوتا ہے اور اس پر وہی قائل ہوتا ہے جو لذت کی لذت سے اور خواہش کی غلامی سے آزاد ہو۔ آزاد ہو کر ہی وہ عزت میں اپنے مقدر کا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظالم سے اس وجہ سے انتقام لیتا ہے کہ اللہ نے ایک عزت کی سعادت سے اسے نوازا ہے۔ اسے شرم آتی ہے کہ اس کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے۔ یا اسے دباوے۔ اور عزیز و معید والے بندے کی غیرت کا یہ تقاضا نہیں کہ ذلیل ہو۔ چنانچہ وہ ظالم سے کہتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ جس کا غلام ذلیل نہیں ہوتا۔ اور جسے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے غلام کو ذلیل کرے۔ چونکہ نفس امارہ اپنے اصول پر قائم ہے، اس لئے وہ اپنے لذات کے لئے اور اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لئے بدلہ ہی چاہتا ہے۔ اور اسے ذلیل کرنے ہی کا خواہشمند رہتا ہے۔ لیکن جو نفس اپنی لذت کی لذت اور اپنی خواہش کی غلامی سے آزاد ہے، اور تو معید و انابت باری تعالیٰ کی عزت پا چکا ہے، اسے جب ظلم و ستم سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہ اس عزت کی حمایت میں بدلہ لینے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ نے اسے بخش رکھی ہے۔ یہ حمایت دراصل ایمانی غیرت کا تقاضا ہے اسکی مثال اس طرح سمجھو۔ جیسے دو غلام کا شکار ہیں ایک نے دوسرے کو مارا۔ پٹنے والے نے اپنے مالک کی

خیر خواہی کے لئے اور مارنے والے پر ترس کھا کر کہیں مالک اسے سزا نہ دے۔ اسے معاف کر دیا۔ پھر مالک نے معاف کرنے والے کا شکر یہ ادا کیا۔ اور اسے مزید عزت سے نوازا۔ دوسرا غلام مالک کا پیش کا رہا ہے۔ مالک نے اسے عمدہ لباس سے رکھا ہے۔ کہ ڈیوٹی کے وقت اسے استعمال کرے۔ پھر کسی کوچہ میں وغیرہ اس کے پاس پر گندگی ڈال دی یا اسے پھاڑ دیا۔ اگر یہ اسے معاف کرے تو اس سے مالک راضی نہ ہوگا۔ بلکہ اسکی سزا سے خوش ہوگا۔ کیونکہ اس نے مالک پر جرأت کی اور مالک کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ یہ سزا ہی کا حقدار ہے تاکہ مالک کا رعب قائم رہ سکے۔ اس صورت میں پیش کار کا بدلہ لینا اپنے مالک کے حق کے لئے ہوگا اپنے لئے نہیں۔

ایک دفعہ حضرت علی کسی کے پاس سے گزرے۔ اس نے آپ سے فریاد کی کہ اس نے میرا حق مار لیا ہے۔ اور مجھے دیتا نہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کا حق دیدو۔ جب آپ چلے گئے تو ظالم جھگڑنے لگا اور حقدار کے ہاتھ مار دیا۔ اس نے پھر حضرت علی سے شکایت کی۔ آپ نے اس سے کہا تو نے اس پر اقدام کیا۔ عذاب حق بدلا۔ امیر المومنین میں نے معاف کیا۔ مگر حضرت علی نے ظالم کے نو درے مارے اور فرمایا۔ تجھے مفظہوم نے تو معاف کر دیا۔ اور یہ سلطان کا حق ہے۔ جس کی سزا ملی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کسی نے سواری مانگی اور بدلا کہ میں آپ سے اور آپ کے بیٹے سے اچھا شہسوار ہوں۔ آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ مغیرہ نے آستین چڑھا کر زور سے اس کی ناک پر مکہ مارا۔ جس سے اس کے نکسیر جاری ہو گئی۔ اس کی قوم والوں نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی اور بدلہ کا مطالبہ کیا۔ فرمایا۔ کیا اللہ کی ڈانٹ پر میں بدلہ لوں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ یعنی مغیرہ نے جو بدلہ لیا ہے محض اللہ کی حمایت میں اور اس عزت کی خاطر لیا ہے جس عزت سے اللہ نے اپنے رسول کے خلیفہ کو نوازا تھا۔ تاکہ اس عزت کی وجہ سے آپ خلافت کے کام بخوبی انجام دے سکیں اور دین قائم کر سکیں۔ آپ نے خصاص اس لئے ترک کیا کہ اس نے اللہ کی عطا کردہ عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔

دل کی سلامتی اور بلبہ و غفلت میں فرق | دل کی سلامتی میں برائی کا ارادہ کار فرما نہیں ہوتا۔ اور علم ہوتا ہے۔ بخلاف نادانی و غفلت کے۔ کیونکہ یہ جہالت

و کم علمی ہے۔ اور قابل تعریف نہیں۔ کیونکہ نقص ہے۔ لوگ اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ جو علم کے باوجود برائی سے پیش نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اس کی طرف سے سلامت رہتے ہیں۔ دل کا برائی کے ایک ایک پہلو سے واقف ہو کر برائی کے ارادے سے محفوظ رہنا کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا۔ میں دعا باز نہیں اور نہ دعا باز مجھے دعو کہ دے سکتا ہے۔ حضرت عمر بڑے ہوشیار و محتاط تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یوم لا ینفع الخ۔

جس دن مالی اور جیبی کام نہ آئیں گے۔ اسی کو فائدہ پہنچے گا جو قلب سلیم ہے کرتے گا۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو ولی آفتوں سے محفوظ ہو۔ اس میں شبہ کی بیماری نہ ہو کہ تیکس کی بیماری لازم آئے اور نہ شہرت کی بیماری ہو کہ غمگاہیوں کی بیماری لازم آئے۔

ثقتہ اور غرہ میں فرق | ثقتہ (بھروسہ) ایک قسم کا سکون ہے جو ان دلائل و قرائن سے وابستہ ہے جن سے دل سکون حاصل کر لیتا ہے۔ قرائن کی قوت کے مطابق بھروسہ بھی قوی اور مستحکم ہوگا۔ خصوصاً جبکہ وسیع تجربات اور صحیح فراست بھی میسر ہو۔ گو: **یا یہ لفظ وثاق (بندھن) سے نکلا ہے۔** یعنی دل اس سے جس پر بھروسہ اور حسن ظن ہے اور اس کی محبت و معاملہ اور اعتماد کی دوری سے بندھا ہوا ہے۔ پھر جب دل سب سے کٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اس کی قید میں آ جاتا ہے۔ اور بندگی کے بندھن سے بندھ جاتا ہے۔ اور آڑے وقت غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ اللہ ہی اس کا ہتھیار، اس کی قوت اور اس کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اور بندہ اپنی ضروریات اسی سے مانگتا ہے

غرہ (خوش فہمی) دھوکہ یہ ہے کہ کسی کو نفس و شیطان نے اور جھوٹی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا ہو اور یہ خوش فہمی ہو کہ گناہوں کے باوجود اللہ پاک اسے بخش دے گا۔ غرور دھوکہ یہ ہے کہ تم اس پر بھروسہ کرو جس پر بھروسہ کیا نہیں جاتا۔ اس سے مطمئن ہو جاؤ جس سے مطمئن ہونا لائق نہیں۔ اور اس جگہ سے فائدے کی امید رکھو جہاں سے فائدہ حاصل ہوا نہیں کرتا۔ جیسے سراب سے دھوکہ کھانے والوں کا حال ہوتا ہے۔ **فسرما یا۔ والذین کفروا اعلہم الخ۔** کافروں کے عمل سراب کی طرح ہیں۔ جسے پیسا پانی سمجھ کر اس کے پاس جانے تو ایک بھی بوند پانی نہ پائے۔ بلکہ قضاے الہی پائے پھر اللہ اس سے پورا پورا حساب لے لے۔ اور اللہ سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ اللہ پاک نے خوش فہمیوں کے بارے میں فرمایا **قُلْ ہَلْ نُنَبِّئُکُمْ الخ** آپ فرمادیں کیا میں انہیں عملوں میں گھٹا اٹھانے والوں کی خبر دوں؟ یہ وہ ہیں جن کے دنیا میں عمل غارت ہو گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں۔ جب پروردگار اٹھ جائے گا اور عملوں کے حقائق سامنے آئیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی عمل پر بھی نہ تھے۔ فرمایا۔ **وہد الہم من اللہ الخ** انہیں اللہ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا انہیں حمان بھی نہ تھا۔ ایک شہدائے حق میں ہے جب تم گناہوں کے باوجود اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کی ریل پیل دیکھو۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ استدراج کی حالت ہے قرآن حکیم میں ہے۔ **فلما نسوا ما ذکرناہم بہ الخ۔** پھر جب وہ وہ چیزیں بھول گئے جن سے انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ پھر جب وہ نعمتوں پر اترنے لگے تو ہم نے انہیں اپنا کھنکھڑایا۔ پھر وہ ناامید ہو گئے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کہ ایک طرف سے تو نعمتوں کی فراوانی ہے اور

دوسری طرف گناہوں کی طغیانی۔ شیطان دھوکہ دہی پر مقرر ہے۔ اور نفس امارہ اس کے دھوکہ میں آگیا ہے پھر جب بغاوت والی رائے اور گناہ میں ڈالنے والی رائے اور دھوکہ دینے والا شیطان اور دھوکہ کھانے والا نفس سب اکٹھے ہو جائیں تو اختلاف نہ ہوگا۔ شیطانوں نے دھوکہ کھا جانے والوں کو اللہ کی طرف سے دھوکہ دیا ہے اور اللہ کا غیظ و غضب بھر کھانے والے گناہوں کے باوجود اس کے عفو و درگزر کا لالچ دے رکھا ہے اور تکلیف قلب کے لئے توبہ کی امید بھی دلا دی ہے۔ کہ ابھی تو جی بھر کے دل کے ارمان نکال لو۔ بعد میں توبہ کر لینا) پھر دونوں میں پھونکنار ہوتا ہے۔ کہ ابھی جلدی کیسا ہے توبہ کر لینا۔ آخر انسان کو باب توبہ کی طرف پہنچنے بھی نہیں دیتا۔ کہ موت آکر گلا گھونٹ دیتی ہے۔ شیطان نے لوگوں کو بدترین حال پر جکڑ رکھا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَعَزَّيْنٰكُمْ بِالْآثَانِ الخ اور تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ اور تمہیں اللہ کی طرف شیطان نے دھوکہ دیا رکھا۔ فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَظَاقٌ لَّكُمْ اللہ کا وعدہ سچا ہے، خبردار دنیوی زندگی تمہیں دھوکہ دے گا۔ اور نہ اللہ کی طرف سے شیطان دھوکہ دے گا۔

وہ شخص سخت دھوکے میں ہے جسے اللہ کی نعمت میں نصیب ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں ان کا حقدار ہوں۔ اور میرے خیال میں روز حساب آئے والا نہیں۔ اس لئے خوب جی بھر کر دل کے ارمان کیوں نہ نکالوں۔ پھر دھوکہ کے گھپ اندھیرے میں قدم رکھ کر کہتا ہے کہ اگر میں رب کی طرف گیا بھی تو اللہ کے پاس میرے لئے جہی جنت و عزت ہے۔ لہذا شیطان سے دھوکہ کھا یا ہوا اس کے دھوکے اور آرزوؤں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اور دنیوی نعمتیں اور نفس امارہ شیطان کی معاونت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گناہوں پر چار ہوتا ہے۔ اور ایک دن تباہی کے گڑھے میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔

رجاء کا میابی کے اسباب فراہم کرنے میں انتہائی ادنیٰ و صوب اور جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہے اور تمنا یہ ہے کہ کامیابی کے اسباب فراہم کئے بغیر سمجھ جائے کہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمایا۔ ان الذين آمنوا الخ جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہی اللہ کی رحمت کے رجا والے (امید دار) ہیں۔ معلوم ہوا کہ بجز ان لوگوں کے دوسروں سے رجا کا فرش لپیٹ دیا گیا ہے۔ لیکن خوش فہم لوگ کہتے ہیں کہ دل کھول کر گناہ کرنے والے اور اللہ کے قہر و غضب کو بلانے والے بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان اپنے ماننے والوں کو اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ رجا کا حق اسے پہنچتا ہے جو اللہ پر امداد آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پیش نظر رکھ کر بڑے شوق و ذوق سے نیکیاں خلوص کے ساتھ کرتا رہتا ہے جیسے کوئی مطلب بن سامنے رکھ کر اس کے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ صحیح رجا کی نشانی یہ ہے کہ

راجہ کو ترک اعلیٰ سے جنت کے اور جنت کی نعمتوں کے فوت ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اس کی مثال اس کی سی ہے جو کسی شریف و معزز عورت پر پیام ڈالے۔ پھر جب نکاح کا اور معززین و کارین کے اجتماع کا وقت آئے تو وہ خوب ہنسا دھو کر اور پاک و صاف ہو کر نہایت عمدہ کپڑے پہن کر اچھی سے اچھی خوشبو لگا کر اور کمال بن سنور کر نکاح کے لئے روانہ ہوا اور راہ میں گرد و غبار سے کوڑے کرکٹ سے اور داغ و صبوں سے نہایت احتیاط سے کپڑوں کو بچائے رکھے پھر جب ساس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کریں۔ اسے صدر مقام پر بہترین فرش پر بٹھائیں۔ مجلس کی ہاتھکیں اس پر جم جائیں اور ہر گوشے سے اس کی عزت کی جائے۔ اگر یہ شخص بن سنور نے کے بعد کھڑکیوں پر جابیٹھے یا زمین پر لوٹے لگے اور میل کچیل اور گندگی سے لہڑ جائے جو اس کے کپڑوں بدن اور بالوں پر لگ جائے اور اسی حالت میں ساس کے گھر چلا جائے اور اگر میں سابق وعدے کی بنا پر داخل ہونا چاہے تو چونکہ کیدار اُسے مار پیٹ کر ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھکے دیکر بھگا دے گا۔ اعلیٰ پریشان و ناامید ہو کر لوٹنا پڑے گا۔ پہلی حالت راجہ کی تھی اور یہ حالت مستثنیٰ کی ہے۔

ایک اور مثال سنو۔ ایک بادشاہ ہے جو انتہائی بخور و امانت دار اور حسن معاملات میں مشہور ہے اور کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ لیکن اسے کوئی دیکھتا نہیں۔ پروہ کے پیچھے سے معاملات کرتا ہے۔ اس کا سامان تجارتی مال اور لونڈی غلام معاملہ کرنے والوں کے سامنے موجود ہیں۔ اس کے پاس دو شخص آتے ہیں ایک اس سے صدق و امانت اور خیر خواہی سے معاملہ کرتا ہے جس سے کبھی دھوکہ، خیانت اور مکر و فریب دیکھا ہی نہیں گیا۔ یہ شخص بادشاہ کو اپنا تمام مال فروخت کر دیتا ہے اور اس کے لونڈی غلاموں پر اسے پورا بھروسہ ہے۔ یہ شخص جب بادشاہ کو پیچھے کے لئے کوئی چیز لاتا ہے تو اچھی سے اچھی لاتا ہے اور اگر اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو اس کی تحسین و آرائش میں خوب کوشش کرتا ہے اور اس کا باطن ظاہر سے زیادہ خوب صورت بناتا ہے اور دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی شکل و صورت مقدار و ہیئت، لطافت و نزاکت اور تمام شرطوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور دوسرا شخص ردی چیز لے کر آتا ہے جو فالح بھی نہیں نہ ہر ردی سے بنائی گئی ہے اور نہ ہدایات کے مطابق ہے۔ بلکہ اس نے حسب مرضی بنالی ہے۔ اور ان تمام باتوں کے باوجود مالک کے غائب ہونے کی وجہ سے موقع پاکر خیانت بھی کر لیتا ہے۔ بادشاہ کے احرام کو برقرار نہیں رکھتا۔ اسے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر قادر ہو جائے تو بادشاہ کو ناراض کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اسی حال پر ان دونوں پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ ایک دن ان سے کہا جاتا ہے کہ آج بادشاہ اپنے گاہکوں کے پاس حساب لینے کے لئے اور انھیں ان کے حقوق دینے کے لئے آئے گا۔ یہ دونوں شخص اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ ہر ایک کو

استحقاق کے مطابق دیتا ہے۔

ان دونوں مشاہدوں سے معلوم ہوا کہ راجی کا نصب امین جنت ہے اور اس کے حصول کے لئے دن رات کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دراصل رجا دلی رجحان کا نام ہے۔ یہ اسی دلی رجحان کی بدولت اپنے حصول مقصد کے لئے پوری پوری تیاری میں لگا ہوا ہے اور اسے ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کہیں مقصد جاتا نہ رہے۔ اس لئے پھر تک پیونک کر تدم اٹھ رہا ہے۔ رجا کی اصل تنخی (ہت جانا) ہے۔ یعنی سب سے کٹ کر محبوب کی طرف دل کا متوجہ ہونا اور نفس امارہ اور اس کی دعوتوں سے ہٹ جانا ہے۔ یہ شان نفس مطمئنہ کی ہے۔ کیونکہ جب دل کی بصیرت کھل جاتی ہے اور اس کی نگاہ آخرت کی نعمتوں اور تکالیف پر پڑتی ہے تو وہ اللہ کی اور آخرت کی طرف جو سفر اختیار کرتا ہے تو ڈرتا ڈرتا اور ہلکا پھلکا بڑھتا ہے۔ اس سے پہلے وہ دنیا میں اور اس کی شہوتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ جب نفس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو ہلکا ہو کر نعمت والی جنتوں میں عزیز رحیم کی ہمسائیگی کو طلب کرنے کے لئے بڑھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر خوف کرنے والا راجی ہے۔ اور ہر راجی خوف کرنے والا ہے۔ اس لئے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ راجی کا دل خائف کے دل کے قریب قریب ہے۔ راجی کا دل نفس امارہ و شیطان کی ہمسائیگی سے ہٹ گیا ہے اور اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے سامنے جنت کا جہنم نصب ہے۔ اور وہ اس کی تیاری میں مصروف ہے۔ اور اس کا دلی رجحان اسی کی طرف ہے۔ اور خائف بھی ان دونوں کی ہمسائیگی سے بھاگ رہا ہے اور دنیا میں ان دونوں کی قیدوں میں پڑنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ کہ کہیں موت کے بعد اور قیامت کے دن انھیں کے ساتھ مجبوس نہ کر دیا جائے کیونکہ انسان دنیا و آخرت میں اپنے قرین کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر جب یہ ڈراوے سنتا ہے تو دونوں گھروں میں برسے پڑوس کی ہمسائیگی سے چپٹے لگتا ہے۔ اس لئے اسے خائف کہا جاتا ہے۔ اور جب وعدے سنتا ہے، تو شوق و سرور سے کامیابی کی امید پر اس کی طرف اڑنے لگتا ہے۔ اس لئے راجی کہا جاتا ہے۔ غرضیکہ دونوں حال ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ مالکم لا ترجون المؤمنین کیا ہو گیا۔ کیوں اللہ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔

اوپر گزر چکا کہ رجا ایمان و ہجرت و جہاد والوں ہی کے لئے ہے۔ رحمت عالم نے ایمان کی تفسیر فرمائی کہ ایمان شافخوں والا اور ظاہری و باطنی عملوں والا ہے۔ ہجرت کی تعریف فرمائی کہ گناہ چھوڑنا ہجرت ہے۔ جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اصل جہاد اللہ کے حقوق کے بارے میں نفس سے ہے۔ امانی (متنائیں) مفلسوں کا سرمایہ ہیں جنھیں انہوں نے رجا کے سلجھے میں ڈھال لیا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی محض امیدیں ہیں۔ یہ ایسے دل سے صادر ہوتی ہیں جس پر نفسانی دوسروں کی بصیرت ہوتی ہے۔ دل ان کے دھوئیں سے اٹ جاتا ہے۔

سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب اہل کتاب وحی سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ والے تو ان سے بھی زیادہ^۵ اس سے خوش ہونے کے حقدار ہیں۔ فرمایا۔ واذا ما انزلت سورة الخ اور جب ان پر کوئی سورۃ اتاری جاتی ہے تو بعض ان میں سے پوچھتا ہے کہ اس نے کس کا ایمان بڑھایا۔ پھر یہ ایمان والوں کا ایمان بڑھا دینی ہے۔ اور وہ کھل جاتے ہیں۔ فرمایا۔ قل بفضل الله الخ آپ فرمادیں کہ اللہ کا فضل اور اسکی مہربانی سے مومنوں کو خوش ہونا چاہئے یہ ان کے جمع کردہ مال سے بہتر ہے۔

ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل قرآن ہے اور اس نے کہیں اپنی مہربانی سے اس کا اہل بنایا۔ ہلال بن یساف کے نزدیک اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل اسلام ہے جس کی اس نے ہدایت فرمائی۔ اور قرآن ہے جو لقمہ کو سکھایا جو منہارے سونے چاندی سے جسے جمع کرتے ہوئے نہیں بہتر ہے۔ ابن عباس اور جمہور کے نزدیک فضل اسلام ہے اور رحمت قرآن ہے۔ یہ فرح قلب ہے اور ایمان سے ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ اس سے خوش ہونا اس سے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ بلکہ فرح رضا سے بھی اوپر ہے کیونکہ اس سے فرح بقدر محبت کے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ فرح محبوب کے وصال سے بقدر محبت کے پیدا ہوتا ہے یہ اللہ پر اس کے اسماء و صفات پر اس رسول پر اور اس کی سنت پر ایمان کا جو ہر اخلاص اور مغز ہے اور دل میں اس فرح سے ایک عجیب قسم کی عبودیت اور اثر کا ہر ہوتا ہے جس کی تعبیر الفاظ میں نہیں سما سکتی لہذا یہ فرح اللہ کی تمام نعمتوں میں افضل ہے بلکہ تمام نعمتوں کا عطر ہے۔ اسی فرح پر آخرت کی فرح کا دار و مدار ہے۔ محبوب تک پہنچنے کی فرح محبت کے منفذ و قوت کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ فرح قلبی کی یہی شان ہے۔ دل کے لئے ایک اور فرح بھی ہے یعنی اللہ کے انعامات والی فرح جو اس کے ساتھ معاملات سے اخلاص و توکل سے اور خوف ورجاء سے پیدا ہوتی ہے اور جو جوں جوں یہ چیزیں دل میں جڑیں پکڑتی ہیں فرح و مسرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور فرح بھی ہے جو بڑی مؤثر اور حیرت انگیز ہے۔ یہ وہ فرح ہے جو دل کو توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ گناہ سے دل کو ایسی مسرت حاصل نہیں ہوتی جیسی توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔

اگر گناہگار کو معلوم ہو جائے کہ توبہ کی لذت کتنا ہوں کی لذت سے ہزاروں
توبہ کی لذت درجہ بڑھی ہوئی ہے تو گناہوں کی بہ نسبت توبہ کی طرف دوڑ کر جائے۔

اس لذت کا بعید وہی جانتا ہے جسے بندے کی توبہ سے اللہ کی فرح کا حال معلوم ہے۔ کہ اس کی حد بندی ہی نہیں ہو سکتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے

اور اس میں انسان کی وہ مسرت ظاہر فرمائی ہے جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مسرت نہیں یعنی ایک شخص اپنے کھانے پینے کا سامان لا کر سواری پر سوار ہو کر چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے کہیں آرام کرنے ٹہر جاتا ہے۔ اور سواری باندھ کر لیٹ جاتا ہے۔ اتفاق سے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر جو آنکھ کھلتی ہے تو سواری گم پاتا ہے۔ چٹیل میدان ہے اور تباہی منہ پھاڑے ہوئے ہے۔ بے چارے کے سناٹا سا نکل جاتا ہے۔ چاروں طرف اسے ڈھونڈھتا ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ ناامید ہو کر اسی مقام پر آکر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ آخر چاند طلوع ہو جاتا ہے اور دور دور تک اس کی روشنی پڑنے لگتی ہے غور سے دیکھتا ہے تو چاندنی رات میں اسے اپنی سواری نظر آ جاتی ہے۔ جس کی نکیل ایک درخت سے الجھی ہوئی ہے۔ خوشی کے مارے پھولا نہیں سہاتا اور خود فراموشی میں بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ بے چارے کو خوشی کے مارے یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ کیا کہہ رہا ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ لہذا یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ انسان کو توبہ سے شدید قسم کی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس قسم کی مسرت شدید توبہ کی لذت کب حاصل ہوتی ہے؟ | غم و آلام اور مصائب جھیلنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان تکالیف و آلام پر عبور کرتا رہے تو اسے اس فرح کی لذت نصیب ہو جائے گی ورنہ کچھ بھی نصیب نہ ہوگا اور انجام یہ ہوگا کہ جس لذت کو ترجیح دی تھی، گناہ کی لذت، وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہے گی اور اسے غم کی چاشنی چکھنی پڑے گی۔ جو تکلیف دہ چیزوں کے وجود اور آرام دہ چیزوں کے جانے رہنے سے مرکب ہوگی۔

انتہائی اونچی قسم کی فرح | ایک فرحت تمام مسرتوں اور لذتوں سے اونچی اور سب کا جوہر ہے۔ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس فرشتے آکر اسے اللہ کے دیدار کی بشارت سناتے ہیں۔

لذت سے امیر اُس سے ملنے کی منتا تھی

آج اُس نے بلایا ہے بسنے کو قہصا آئی

اور ملک الموت روح کو نکل آنے کا حکم دیتے ہیں اور اسے اللہ کی رحمت دروزی اور رضا کا مژدہ سناتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والے کے پیش نظر صرف یہی ایک فرحت ہو تو عقل کا تقاضا ہے کہ اسی کو

ترجیح دے۔ لیکن اللہ اکبر۔ یہاں نومومن کے لئے طرح طرح کے مسرت کے سامان فراہم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو پیاری روح کے استقبال کے لئے پیاری شکلوں میں فضا میں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا اجتماع ہے، دوسری طرف روح کے لئے آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، اسے ہر آسمان کے مقرب فرشتے نصرت کر رہے ہیں، سبحان اللہ کتنی مسرت کا مقام ہے کہ آج روح کو اپنے رب، اپنے دوست اور اپنے محبوب کے سامنے ٹھہرے ہوئے کی اور سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔

یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے

پھر رب کے کلمات سننے کی سعادت بھی حاصل ہے کہ فرشتوں، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ لو۔ پھر جنت کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اللہ کی نیا کردہ نعمتیں دکھائی جاتی ہیں۔ کہ یہ آپ ہی کے لئے ہیں۔ احباب و اقارب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی مدت کا چھوٹا ہوا عزیز اپنے عزیزوں سے مل کر خوش ہوتا ہے۔ یہ سب کو اچھے حال میں دیکھتا ہے اور کچھلوں کے حالات سنا رہا ہے۔ یہ تمام سرزمین فرح اکبر سے پہلے پہل ہیں۔ حشر کے دن کی مسرتوں کا کیا حال پوچھتے ہو۔ عرش بریں کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہو گا۔ کوثر کے بہا لب جام ہوں گے نائیں ہاتھ میں اعلان ہو گا۔ نیکیوں کا پلہ جھلک رہا ہو گا۔ چہرہ مارے مسرت کے ٹھاب کو ٹھمارا ہو گا۔ ایک بے مثال برتی روشنی آگے آگے ہو گی۔ بلار کا درے کے جہنم کے پل سے عبور کے اسباب فراہم ہوں گے۔ اور ابواب جنت کھٹکھٹانے کے بھی موقف میں بھی جنت قریب ہی تھی۔ رضوان دلائلہ دور ہی سے سلام کر رہے ہوں گے۔ مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے۔ قابل رشک مراتب و محلوں کی نوید جانفزا سنار ہے ہوں گے۔ اور حور و غلمان کی بشارت دے رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ایک اور فرحت ہے جس کے سامنے تمام سرزمین بیچ ہیں۔ یہ خاص اللہ والوں کے لئے ہے جنہیں اپنے رب کے دیدار پر یقین تھا۔ اور ایمان تھا کہ وہ قیامت کے دن اپنے محبوب رب کا چہرہ اقدس دیکھیں گے آج اوپر سے ان کا رب انہیں سلام کرے گا ان سے باتیں کرے گا اور آئنے سامنے کلام سرمائے گا۔

جزع نفسانی کمزوری اور قلبی غم ہے۔ جسے شدت حرص

طبع تقویت پہونچاتی ہے۔ اور یہ تقدیر پر ایمان کی کمزوری

رقت قلب و جزع میں فرق

سے پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ جب یہ یقین ہو کہ تقدیر کا لکھا تو لا محالہ پیش آکر ہی رہے گا تو ہائے وائے محض تکلیف ایک دوسری مصیبت ہے۔ فرمایا: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ نَحْمُكَ رُبَّكُمْ زَعَمَ الْأَعْمَى۔ تم کو روئے زمین پر فوج تہارے

نفوس میں جو معیبت پہنچتی ہے وہ اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں ہے۔ بلاشبہ یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ جانی رہنے والی چیزوں پر غم نہ کھاؤ۔ اور حاصل شدہ نعمتوں پر اتراد نہیں۔

وقت قلب شرع کے خلاف نہیں کیونکہ وقت صفت رحمت سے پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نرم مزاج بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل تھے اور انتہائی صابر بھی۔ معلوم ہوا کہ نرم دلی رحمت و شفقت ہے۔ اور ہائے ہائے کرنا بیماری اور کمزوری ہے۔ جوع دنیا میں بیمار دل کی کیفیت ہے جسے نفس امارہ کے دھویں نے سیاہ کر کے اس کی سانسیں تنگ کر دی ہوں اور اس پر آخرت کی راہیں مسدود کر دی ہوں اور نفس دہوی کے جیل میں بند کر دیا ہو۔ جو انتہائی تنگ و تاریک ہے، اسلئے وہ فراسی معیبت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور گھبرا اٹھتا ہے۔ اگر دل میں وعدوں پر ایمان و یقین کا نور ہو اور دل اللہ کے جلال و محبت سے معمور ہو تو نرم ہو جائے اور اس میں رافت و رحمت جھلکنے لگے۔ پھر کم اسے ہرگز نہ مسلمان پر رحیم و شفیع پاد۔ انسان تو انسان وہ تو بل میں چوینٹی پر بھی اور آشیانے میں پرندے پر بھی کمال مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ دل اللہ سے قریب تر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت ہی مہربان تھے۔ جب حق تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے دل میں رحم دہی کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اگر اسے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے جذبہ رحمت و شفقت نکال دیتا ہے۔ اور ان کی جگہ سختی و سنگدلی رکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بد بخت ہی ہے رحمت نکال دی جاتی ہے۔ اسی حدیث میں ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ زمین والوں پر رحم کر دو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ جنت والے تین قسم کے ہیں۔ انصاف پسند و صدقہ کرنے والا بادشاہ۔ ہر عزیز و مسلمان پر مہربان و نرم دل شخص اور بچوں کو ملا ہاتھ نہ پھیلانے والا پاکدامن شخص۔ حضرت صدیق کو تمام امت پر اسی نے فضیلت ہے کہ آپ کے دل میں عام رحمت تھی۔ جو صدیقیت سے بھی زیادہ تھی اسی وجہ سے اس کا اثر تمام مقامات پر دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ بد روئے قبیلے بھی مائی کا آپ ہی کے مشورہ پر فیصلہ ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم سے تشبیہ دی۔

موجدہ اور حقد میں فرق | وجد (ناراضی۔ غم) مدودہ چیز کا احساس و علم ہے کہ دل سے ہٹانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ ہذا وجد کمال ہے۔

اور حقد، دل میں برائی رکھ کر ہر وقت اس بات کی توقع رکھنا کہ دوسرے میں یہ برائی پائی جائے۔ یہ فکر دل سے کبھی ہٹتا ہی نہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ وجد تم کو دوسروں سے پہنچنا ہے اور حقد تم سے دوسروں کو پہنچنے سے مبرا

یعنی وجد اس ایذا کا نام ہے جو تم کو پہنچ رہی ہے۔ اور حقد اس مقابلہ کا وجود ہے جو تم سے دوسروں کو پہنچ رہا ہے۔ لہذا وجد تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اور حقد آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ حقد دل کی تنگی سے اور نفس کی تاریکی اور حویلی کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور موجدہ دل کی قوت و صلاحیت سے اور اس کے نور و احساس سے۔

منافست اور حسد میں فرق منافست میں اس کمال کی رغبت پائی جاتی ہے جسے تم دوسروں میں دیکھو۔ اور اپنے اندر بھی اسے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ بلکہ اس کمال میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ صفت نفس کی شرافت و عالی ہستی اور عظیم اندر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا۔ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور رغبت کرنے والوں کو انہیں جیسی نیکیوں میں رغبت کرنی چاہئے۔

لفظ منافست، نفیس سے بنا ہے۔ عمدہ چیز کی طرف عموماً لوگوں کو رغبت ہوتی ہے۔ اور اُسے حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اور اگر چند آدمی اسے مل کر حاصل کریں تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور خوش ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور شرکت سے خوش ہوتے تھے۔ بلکہ ان پر ایک دوسرے کو ابھارا کرتا تھا۔ اور سب ہی اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ منافست، سابقہ (دوڑ) کی ایک قسم ہے۔ فرمایا۔ فَاَسْتَبِقُوا الْفَخْرَاتِ۔ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ فرمایا۔ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ الخ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا عرض آسان کے عرض کی طرح ہے۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ مگر کبھی آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو حضرت عمر بولے اب میں کبھی آپ کے ساتھ دوڑ نہیں لگاؤں گا۔ اور فرمایا۔ میں نے جس نیکی میں ابو بکر ارمان کے ساتھ دوڑ لگائی میں ان سے پیچھے ہی رہا ہر دفعہ وہی جیتے۔ دو متنافس ان دو غلاموں کی طرح ہیں جو اپنے مالک کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالک دونوں سے خوش ہوتا ہے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے خوش ہیں۔

حسد ایک قابل خدمت اور گری ہوئی عادت ہے۔ اس میں نیکی کی حرص کا رفرمان نہیں ہوتی۔ نفس اپنی سستی اور غمزگی وجہ سے ان سے جلنے لگتا ہے۔ جو قابل تعریف نیک کاموں میں بڑھتے ہیں اور یہ بد ارادہ رکھتا ہے کہ کاش وہ نیک کاموں کو چھوڑ دیں تاکہ اسی کی سطح پر آکر رہیں ہوں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْإِثْمَ کا فرما جاتے ہیں کہ ان کی طرح تم بھی کا فر ہو جاؤ اور تم سب برابر ہو جاؤ۔ فرمایا۔

فرمایا۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ غَدَاةِ جَهَنَّمَ بَعْضًا مِمَّا كُنَّا نَعْبُدُ۔ ان کی بیوی بچے اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں تاکہ انکی آنکھوں میں ٹھنڈک ہو۔ اور اللہ کی اطاعت و عبودیت پر نیک حضرات ان کی پیروی کریں۔ تاکہ ان کے دلوں کو سرور حاصل ہو۔ کیونکہ اطاعت پر امام در عایا آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ہذا انہوں نے اللہ سے ایسی چیز مانگی جس سے اللہ کی اطاعت و رعنا کے کاموں پر نیک لوگوں کا ہاتھ بٹائیں۔ اور وہ امامت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے۔ اس امامت کی بنیاد عبوریہ ہے۔ فرمایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً فَاتَّبِعُوا مَآرِسَ مَا كَانُوا عَلَىٰ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا تو ہم نے انہیں امام بنا دیا کہ ہمارے حکم کی رہنمائی کریں۔ ان کی امامت کے لئے دعا گویا یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں امامت کی ہدایت دے، عملوں کی توفیق دے، اور مفید علم و نیک عمل سے ظاہر و باطن آراستہ فرمائے۔ جن کے بغیر امامت مکمل نہیں ہوتی۔ غور کیجئے حق تعالیٰ نے انہیں ان آیتوں میں اپنے اسم رحمن کی طرف منسوب فرمایا۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انہیں یہ نعمت محض اللہ کی نہربانی اور جود و کرم سے نصیب ہوئی ہے اور اس پر بھی غور کیجئے کہ اس صورت میں ان کی جزا جنت کے عالی شان محل بتائی گئی۔ چونکہ دین میں امامت کا انتہائی بلند مقام ہے۔ اس لئے اس کی جزا بھی اسی کے مطابق ہونی چاہئے۔ حکومت دریا ست اس لئے طلب کی جاتی ہے کہ حکام درمیں لوگوں کی گردنوں پر چڑھ بیٹھیں اور ان کے دل اپنی طرف مائل کر لیں۔ تاکہ وہ ذاتی اغراض میں ان کے معاون ثابت ہوں اور حکام ان پر غالب و قاهر رہیں۔ اس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بغاوت، حسد، سرکش، حقد، ظلم، فتنہ، نفسانی حمایت و حمیت، حقوق شرعیہ کی توہین، رذیلوں کی تعظیم اور ستمزامل دین کی توہین وغیرہ۔ زنیوی ریاست کی یہی جڑیں ہیں اور انہیں اسے بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ خرابیوں ہی کے بعد ریاست عامل ہوتی ہے۔ رہو سا کو بظاہر یہ خرابیاں محسوس نہیں ہوا کرتیں۔ ہاں جب برے انہیں گئے تب یہ خرابیاں نظر آئیں گی۔ خصوصاً اس وقت جب ان کا حشر حیوانیوں کے روپ میں ہوگا کہ موقف والے اپنے پیروں سے انہیں روکتے چلے جائیں گے تاکہ ان کی خوب ذلت و رسوائی ہو۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کو ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اور اس کے بندوں کو حقیر سمجھا تھا۔ اور کمزور سمجھ کر ان پر چڑھ بیٹھے تھے۔

محبت فی اللہ میں اور محبت مع اللہ میں فرق یہ ایک اہم ترین فرق ہے اور ہر شخص کو

اس کی سخت ضرورت ہے۔ اس لئے اسے خوب ذہن نشین کر لینا چاہئے۔

حُبِّ فی اللہ کمال ایمان میں سے ہے اور حُبِّ مع اللہ عین شرک ہے۔

محبت میں محب اللہ کی محبت کے تابع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اسے انھیں سے محبت ہو جن سے اللہ کو محبت ہے۔ پھر جب بندہ انھیں سے محبت کرنے لگتا ہے جن سے ان کا رب اور محبوب محبت کرتا ہے تو اس کی یہ محبت اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ہے۔ مثلاً اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک مسلمان انبیائے کرام سے، اولیائے عظام سے اور فرشتوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کی دشمنی کی وجہ سے ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس قسم کی محبت و عداوت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا دشمن اس کے ساتھ گھوکتا ہی احسان کرے اور اس کی ضروریات پوری کرے مگر پھر بھی اس کی عداوت محبت سے نہیں بدے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے دوست سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی دوستی عداوت سے نہیں بدے گی۔ خواہ یہ تکلیف غلطی سے پہنچ جائے یا جان بوجھ کر۔ خواہ اس کا ذریعہ اللہ کی اطاعت ہو یا تاویل یا اجتہاد یا بغاوت جس سے توبہ کر لی ہو۔

تمام دین چار اصولوں پر گھیرنا ہے۔ محبت، عداوت، تعمیل احکام اور
دین کے چار اصول اجتناب ممانعت۔ لہذا جس کی محبت، عداوت تعمیل اور اجتناب اللہ کے لئے ہے۔ اس کا ایمان مکمل ہے اور جس نے ان چار گانہ اصولوں میں سے کسی میں کوتاہی کی بقدر اس کے اس کے ایمان میں نقص آجائے گا۔

حب مع اللہ کی دو قسمیں ہیں اور دونوں توحید کے خلاف ہیں ایک قسم
حب مع اللہ کی دو قسمیں اصل توحید میں رخنہ انداز ہے۔ اور شرک ہے۔ اور دوسری قسم کمال اخلاص و محبت میں خلل ڈالتی ہے مگر اسلام سے نہیں نکالتی۔ پہلی قسم کی مثال مشرکوں کی اپنے بیٹوں اور دیوتاؤں سے محبت ہے۔ فرمایا۔ **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْخَوَاصِرَ** یعنی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک بنا کر اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرنے لگتے ہیں یہ مشرک ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ موالات و معبودیت کی محبت ہے جس کے نتیجے میں ان سے خوف درجا اور سوال و عا کرنے لگتے ہیں اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ محبت خالص شرک ہے جسے اللہ بلا خالص توبہ کے سزا کرنے والا نہیں۔ ان بیٹوں سے سخت دشمنی اور انتہائی عداوت کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ بلکہ بیٹوں کے ہجارتوں سے بھی بغض و عداوت اور لڑائی جھگڑا ضروری ہے۔ اسی کام کے لئے اللہ نے تمام انبیاء کرام

بھیجے اور تمام آسمانی کتابیں اتاریں۔ اور اسی محبت شرکیہ کی وجہ سے جہنم پیدا کی اور ان کے لئے جنت پیدا کی جو مشرکوں سے اسی سلسلے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص شری سے لے کر ثر یا تک کسی چیز کی عبادت کرے، اس نے اسے اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود دہلی بنا لیا اور اللہ کو اس کے ساتھ شریک کر لیا خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اس لئے ایک فرزند توحید کو اس سے بیزار و متنفر ہونا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی محبت بیوی بچوں سے، سونے چاندی سے کھیتی باڑی سے کاروبار سے اور گھوڑوں اور جانوروں سے ہے۔ یہ شہوانی محبت ہے۔ جیسے بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پانی سے ہوتی ہے۔ اس محبت کی تین قسمیں ہیں۔ اگر اس کے ذریعہ اللہ کی محبت و طاعت حاصل ہو اور اس کی رضا کے کاموں کا شوق پیدا ہو تو ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ کے لئے محبت کی ایک نوع ہوگی یہ حال سب سے افضل بشر کا تھا۔ جنہیں دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت تھی اور ان دونوں کی محبت آپ کے لئے اللہ کی محبت میں، تبلیغ رسالت میں اور تعمیل احکام میں معاون ثابت ہوتی تھی۔ اگر یہ محبت طبعی خواہش و ارادے کی وجہ سے ہے اور اللہ کی رضا کے کاموں میں خلل انداز نہیں ہے اور ٹکراؤ کے وقت شرعی کام ہی مقدم رکھے جلتے ہیں۔ تو مباح ہے اور اس پر گرفت نہ ہوگی۔ لیکن اللہ سے جو محبت ہے اس کے کمال میں فرق ضرور آجائے گا۔ اللہ اگر کوئی مقصود بالذات ہو اور کوئی اسی کی کمائی میں سرگردان و متفکر رہ جائے اور اسے شرعی کاموں پر ترجیح دے تو ایسا شخص ظالم و خواہش کا پجاری ہوگا۔ لہذا پہلی قسم کی محبت نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کی ہے۔ دوسری قسم کی درمیانی لوگوں کی ہے اور تیسری قسم ظالموں کی ہے۔ یہ مقام خوب ذہن نشین کر لو۔ اور ان محبتوں میں فرق یاد رکھو۔ کیونکہ یہی محبت نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کا میدان کارزار ہے۔

توکل و عجز میں فرق | توکل ایک قلبی صفت اور دل کی عبادت ہے۔ اس میں اللہ پر اعتناء و بھروسہ ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی پناہ میں آکر اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی مقرر کردہ تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ کیونکہ اسے یقین ہے کہ حق تعالیٰ اسے کافی ہے۔ اور وہ اس کے لئے اچھی ہی صورتیں پیدا کرے گا۔ اس سے وہ تمام ظاہری اسباب فراہم اور حاصل کرنے میں دوڑ دھوپ بھی کرتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ توکل والے تھے۔ حالانکہ آپ لڑائی میں زرہ بھی پہنتے تھے بلکہ احد کے دن دو دو زرہ زیب بدن تھیں۔ اور تین دن غار ثور میں چھپے رہے۔ معلوم ہوا کہ آپ ظاہری اسباب کے ساتھ متوکل تھے۔ یہ نہ تھا کہ ظاہری اسباب چھوڑ بیٹھیں۔ عجز یہ ہے کہ یا تو ظاہری اسباب ہی چھوڑ دیے جائیں یا ظاہری اسباب فراہم کر کے انہیں پر نظر

رکھی جائے اور سبب الاسباب سے منہ موڑ لیا جائے۔ اور اگر بھولے سے سبب الاسباب کا خیال آجھی جائے تو اس سے دلجمعی نہ ہو۔ اور اس سے پورا پورا تعلق پیدا نہ ہو۔ بلکہ دل اللہ کے ساتھ ہو اور بدن سبب کے ساتھ۔ اس مقام پر لوگ تین حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ تو توکل کے لئے اسباب ہی چھوڑ بیٹھا۔ دوسرا گروہ اسباب پر توکل چھوڑ بیٹھا۔ البتہ درمیانی گروہ توکل کی حقیقت کو پہنچ گیا۔ اور وہ سمجھ گیا کہ بلا اسباب کے توکل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ ظاہری اسباب ہٹا کر کے سبب الاسباب پر بھروسہ کر کے سبب کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسباب چھوڑنے والا متوکل نہیں۔ اسے مغالطہ ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی نکاح نہ کرے اور نہ کسی عورت سے ہم بستر ہو، مگر اولاد کی امید قائم کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص پاگل ہے۔ یا جیسے کوئی کھیت تیار نہ کرے اور نہ تخم ریزی کرے مگر پیداوار کی امید قائم کرے۔ یا کھائے پیئے بغیر سیری و سیرابی کی امید باندھ دے۔ توکل رجا کی نظیر ہے۔ اور عجز و تنگی کی۔

توکل کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا ذکیل سمجھ لے۔ جیسے کسی کا وکیل اس کے برے بھلے سے واقف ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے پوری پوری خیر خواہی کرتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے۔ اور اس کے حال کے مناسب عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندے کو حیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اس جیلے سے بقدر صلاح کے روزی پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ زمین کی تخم ریزی اور تیاری کا اور وقت پر آب پاشی کا حکم ہے۔ پھر اللہ پاک اپنی مصلحت اور بندے کی صلاح کے مطابق روزی پیدا فرمادینا ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے لڑ نہ لگاؤ۔ بھروسہ اللہ ہی پر رکھا جائے۔ اور اسی سے امید قائم کھی جائے اللہ نے بتلایا ہے کہ وہ وکالت و ضمانت کا پورا پورا حق ادا کر دے گا۔ لہذا عاجز وہ ہے جو ان تمام باتوں کو پس پشت ڈال کر آرام طلب بن کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے کہ روزی مقدر کی میرے پاس آجائے گی اگر میں موت کی طرح روزی سے بھاگوں تو بھی وہ مجھے ملے گی۔ اور جو مقدر کی نہیں وہ دوزخ و دھوپ کے باوجود بھی نہ ملے گی۔ ایسے شخص کو سمجھایا جائے گا کہ تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مقدر کی روزی ملیگی لیکن یہ تو تمہیں معلوم نہیں کہ روزی تمہارے مقدس جد و جہد کے ساتھ اور تمہاری کوشش کے ساتھ لکھی ہے یا کسی اور کی کوشش کے ساتھ۔ اگر تمہاری کوشش سے ہے تو معلوم کس سبب سے ہے اور کس راہ سے ہے۔ غرضیکہ یہ تمام باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ بلا دوزخ و دھوپ کے تمہارے مقدر میں روزی ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو کسی کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اور دوسرے کے

مقدر میں ہوتے ہیں۔ اور بہت سے اس کے برعکس ہیں۔ جب تم اپنی آنکھوں سے اس قسم کے کاموں کا مشاہدہ کر چکے ہو تو تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہاری تمام روزی و سبوں کی کوششوں سے وابستہ ہے۔ علاوہ ازیں یہ اصول ہر جگہ پر ہونا چاہئے۔ کیا تم حصول جنت کے اسباب اور جہنم سے بچنے کے اسباب فراہم نہ کرو گے۔ اور ہاتھ پر ہاتھ دھڑکے جاوے اور یہ کہہ کر کہ یہ چیزیں مقدر میں ہوں گی تو ملیں گی ان کے اسباب چھوڑ بیٹھو گے۔ یا تو کل کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب بھی فراہم کرو گے؟ بلکہ دنیاوی اسباب تو کل سے بھی خالی نہیں جو اپنے دل اللہ کیلئے روکیں ان کے دل اس کے بھروسہ سے لبریز اور رجاء سے بھرپور ہوں اور اس کے ساتھ حسن ظن سے معمور ہوں پھر اس کے ساتھ ساتھ بعض اسباب ہیا کرنے کو ان کا دل نہ چاہے۔ اور دل کو اللہ سے سکون و اطمینان نصیب ہو اور یہی ان کے حصول رزق کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے بھی سبب نہیں چھوڑا۔ بلکہ کمزور سبب چھوڑ کر طاقتور سبب اختیار کیا۔ ان کا توکل ان کے نزدیک سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے ان کے دلوں کا اللہ سے گھر جانا اس سے سکون حاصل کرنا اور اس کے سامنے ان کا گر گڑانا انہیں ایسے سبب میں پھنس جانے سے زیادہ محبوب ہے جو انہیں اللہ سے روک دے۔ یا حال میں نقص پیدا کر دے۔ ہذا ان کا دل دونوں باتوں کے لئے تیار نہیں ہوا۔ اور ایک بات چھوڑ کر دوسری اختیار کر لی۔ بلاشبہ یہ اس سے بہتر ہے جس کا دل سبب میں پھنس کر رب کو بھول جائے۔ لیکن ان دونوں سے کامل وہی ہے جس میں دونوں باتیں جمع ہوں۔ چنانچہ انبیائے کرام اور صحابہ کا یہی حال تھا۔ حضرت زکریا بڑھئی تھے۔ حضرت نوح کو حق تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کوئی صحابی ایسا نہ تھا جو توکل کے معنی ظاہری اسباب کو چھوڑ دینا سمجھتا ہو۔ بلکہ ظاہری اسباب فراہم کرنے میں بڑے مستعد تھے۔ اور اللہ پر بڑا بھروسہ رکھتے تھے صحابہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے دشمنوں سے جنگ کرنے میں سر اور دھڑکی بازی لگا دیا کرتے تھے۔ پھر بھی توکل کی حقیقت پر قائم تھے علاوہ ازیں اپنے کاروبار کو فروغ دیتے تھے۔ انہیں ٹھیک ٹھاک کرنے تھے۔ بیوی بچوں کے لئے بقدر ضرورت خرچ ہیا کرتے تھے اور سید المرسلین کے نقش قدم پر چلتے تھے۔

احتیاط دو سو سوہ میں فرق
 احتیاط یہ ہے کہ اتباع سنت میں پوری پوری کوشش کی جائے اور افراط و تفریط سے بچا جائے۔ یہی وہ احتیاط ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔

دو سو سوہ یہ ہے کہ جو کام سنت سے یا کسی صحابی سے ثابت نہ ہو وہ اس خیال سے کرنا کہ یہ بھی دین میں ہو گا۔ مثلاً کوئی شخص تین دفعہ سے زیادہ وضو کا کوئی عضو دھوے۔ وضو یا غسل میں غروب افراط

کا پانی بہائے۔ نماز کی نیت الفاظ سے ادا کرے۔ جن کپڑوں میں نجاست کا یقین نہ ہو انہیں احتیاط کے طور پر دھوے۔ اور احتیاط کے طور پر جو تلوں میں نماز نہ پڑھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح۔

وہ تمام ہزار ہا مسائل ہیں جنہیں وہی مزاہجوں نے دین بنالیا ہے اور احتیاط کے روپ میں ڈھال یا ہے۔ حالانکہ احتیاط اتباع سنت میں برتی جانی چاہئے تھی۔ کیونکہ اتباع سنت میں اگر کوئی شخص احتیاط سے نکل جائے وہ بلاشبہ احتیاط سے اور صحیح راہ سے ہٹ گیا۔ غرضیکہ خلاف سنت سے بچنے میں پوری پوری احتیاط برتنی چاہئے۔ گو اکثر دنیا یا ساری دنیا مخالفت ہو جائے۔

۱۱۔ جو الہام اللہ کے لئے ہوا اس کی مرضی کے
الہام فرشتہ اور القائے شیطانی میں فرق | موافق ہو، اور اس کے رسولوں کی لائی ہوئی
 ہدایات کے مطابق ہو، وہ فرشتے کی طرف سے ہے اور جو غیر اللہ کے لئے ہو اور اللہ کی رضا کے خلاف ہو
 وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

(۲) جس کا مقصد اللہ کی طرف رغبت و انابت اور ذکر و فکر رحمانی ہو وہ فرشتے کی طرف سے ہے
 اور اس کی ضد شیطان کی طرف سے ہے۔

(۳) جو القادل میں نور و انس اور انشراح پیدا کرے وہ نملکی ہے اور اس کے برعکس شیطانی ہے
 (۴) جو سکون و اطمینان پیدا کرے وہ نملکی ہے ورنہ شیطانی ہے۔

الہام نملکی | الہام نملی پاکیزہ اور صاف دلوں میں جو اللہ کے نور سے جگمگانے رہتے ہیں، کثرت سے ہوتا ہے۔ فرشتے کو اس سے قلعن رہتا ہے اور ان دونوں میں مناسبت ہے۔ کیونکہ فرشتہ طیب و طاہر ہے اور اس کا شہین طیب و طاہر دل ہی ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے دل پر نملکی اثر بہ نسبت شیطانی اثر کے بہت ہو گا۔ لیکن جو نار یک دل ہے اور شہوتوں اور شبہات کے دھوئیں سے سیاہ ہو گیا ہے اس پر شیطانی اثرات غالب ہوں گے۔

اقتصاد و تقصیر میں فسق | اقتصاد و افراط و تفریط کی درمیانی راہ ہے۔ اس کے دونوں کنارے اس کی ضد ہیں معنی کمی کرنا یا حد سے بڑھنا۔ فرمایا۔ **وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا**

وَلَا يَتَّقِلُونَ، وَكُلُوا وَاسْشَبُوا، یعنی جو خرچ کرتے وقت اسراف نہیں کرتے اور نہ کمی کرتے ہیں اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نہ تو گردن سے ہاتھ بندھا ہوا رکھو اور نہ پوری طرح سے پھیلا ہی دو کہ ہٹ ملامت ہو کر اور تھک کر بیٹھ جاؤ۔ کھاؤ، پیو اور اسراف نہ کرو۔

تمام دین افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ بلکہ مذاہب میں اسلام ہی درمیانی مذہب ہے۔

اور تمام طریقوں میں سنت میلانی طریقہ ہے اور اللہ کا دین غلو کرنے والوں اور ظالموں کے درمیان درمیانی دین ہے۔ اسی طرح اجتہاد دین کی موافقت میں جدوجہد کا نام ہے۔ اور غلو حد سے بڑھ جانا اور تعدی کرنا ہے۔ اللہ کے ہر حکم میں شیطان کے دوسرے ہیں، یا تو وہ غلو میں گرفتار کر دیتا ہے یا کمی میں۔ یہ دو بڑی زبردست بیماریاں ہیں جو اعتقادات، عبادات اور معاملات میں واقع ہوتی ہیں ان سے وہی بچ سکتا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا رہے اور آپ کی سنت کے لئے لوگوں کی رائے اور قیاس مجبور نہ رہے۔ نہ کہ لوگوں کی رایوں اور قیاسات کے لئے سنت نبی معصوم چھوڑ بیٹھے یہ دونوں خطرناک امراض اکثر بنی نوع آدم پر غالب ہیں اسی وجہ سے اسلاف نے ان سے بہت کچھ ڈرایا ہے اور صاف بتا دیا ہے کہ ان کا شکار تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کبھی یہ دونوں بیماریاں ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سیدھی راہ پر رکھے آمین۔

نصیحت و تائب میں فرق | نصیحت ایک قسم کا حسن سلوک ہے جو کسی پر رحمت و شفقت اور غیرت کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے۔ ناصح کی نصیحت سے

غرض اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ اس لئے ناصح نصیحت میں انتہائی محبت و نرمی اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کی ایذا و ملامت کو برداشت کرتا ہے اور ان سے وہی معاملہ کرتا ہے جو ایک مشفق و ہرشیار طبیب ایک خطرناک بیمار کے ساتھ کرتا ہے کہ اس کی بدخلقی، ترش روی اور نفرت کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور آخر شاید در آمد سے اسے دوا پلائے بغیر نہیں رہتا۔ ناصح کا بھی یہی حال ہوتا ہے لیکن مؤنب (ڈانٹنے والا) شرم و غیرت دلاتا ہے، توہین و مذمت کرتا ہے اور نصیحت کے رنگ میں برا بھلا کہتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محبوب یا کسی محسن کو اسی کام پر بلکہ اس سے بھی بدتر کام پر دیکھتا ہے، تو اسے کچھ نہیں کہتا۔ بلکہ اس کی طرف سے اٹے مذر پیش کرتا ہے۔ اور اگر ہار جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے آخر وہ بھی انسان ہے اس سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہیں اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ اگر ناصح کی نصیحت نہ مانی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ اجر دے گا خواہ میری بات کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پس غیبت دعائیں کرتا ہے اور لوگوں میں عیب ظاہر نہیں کرتا۔ اور مؤنب اس کے برعکس ہوتا ہے

مبادرت اور عجلت میں فرق | مبادرت (جلدی کرنا) وقت کے اندر فرصت کو غنیمت جانتا ہے اور فرصت سے فائدہ اٹھاتا ہے

چنانچہ مبادرت تو وقت سے پہلے کوئی کام کرتا ہے اور نہ وقت کے بعد۔ بلکہ وقت کے اندر اسے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے وقت ضرورت شیر شکار کرتا ہے یا جیسے کوئی پھل پک جانے پر انھیں توڑنے میں جلدی کرتا ہے۔

عجلت (جلدی)۔ وقت سے پہلے کام کرتا ہے۔ جیسے کوئی کچا ہی پھل توڑے۔ مبادرت دوسری عادتوں (تفریط، تفصیل اور تکفیل) کے درمیان ہے۔ اسی وجہ سے جلدی شیطان کی طرف سے کیونکہ یہ ہلکا پن، طیش اور تیزی ہے جو قار و علم اور بھاری پن کے خلاف ہے۔ اور چیزوں کو غیر محل میں رکھنے کو واجب کرتی ہے جس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور خیر و برکت جاتی رہتی ہے جلدی ندامت کی بہن ہے۔ جیسے شستی صانع ہونے کی بہن ہے۔ جلدی کرنے والا ہمیشہ نادم ہوتا ہے۔

اخبار حال میں خبر دینے والے کا ارادہ یہ ہوتا

حال کی خبر دینے اور شکوے میں فرق ہے کہ جو علم لے ہے اس کی اطلاع دیدے

یا اگر کسی نے اس سے کچھ طلب کیا ہے تو عذر پیش کر دے یا جس چیز میں وہ مبتلا ہے اس سے دوسروں کو ڈرا دے اور ہوشیار کر دے۔ اور خبر دینے سے نصیحت یا صبر دلانا مقصود ہو کہ میری طرح تم بھی صبر کرو۔ جیسا کہ احنف بن قیس سے منقول ہے کہ ان سے کسی نے شکایت کی۔ بولے۔ عزیز من! فلاں فلاں سال سے میری بیانی جاتی رہی ہے اب میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا اس خبر کے ضمن میں شکوہ کرنے والے کو صبر و شکر پر آمادہ کرنا اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ تمہارے لئے میرے موجود ہیں، مجھے کو اس پر ثواب ملے گا۔ اگرچہ اس کی شکوہ کی صورت ہے مگر قصد نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ شاید اسی سے رحمت عالم کا جبکہ عذیبہ نے کہا ہاں میرا سرا یہ قل ہے نہیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے ہاں میرا سر یعنی میرے سر میں سخت درد ہے مگر میں پھر بھی واراساہ نہیں کہتا۔ تم بھی مجھے نمونہ بناؤ اور دوسروں کی شکایت نہ کرو۔ میرے ذہن میں اللہ نے ایک اور مطلب ڈالا ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے رسول کی محبوبہ بلکہ کام عمرہ دونوں سے زیادہ پیاری تھیں تو جب درد سر کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے عجب کو بھی نہ ہی درد ہے۔ یہ محب و محبوب میں انتہائی موافقت کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ سے متاثر ہو۔ یہاں تک کہ اگر محبوب کے کسی خاص عضو میں تکلیف ہو تو محب کے بھی اسی عضو میں تکلیف محسوس ہو۔ اس مطلب کے اعتبار سے تکلیف کی خبر دینے سے یہ مقصد ہے کہ میری محبت کچھ اور فاعل ہے۔ تمہارے دکھ سے مجھے بھی دکھ ہے۔ گو مجھے درد سر نہ تھا، مگر اب ہو گیا۔

وان ادلی البسرایا ان تو اسبہ

عند السرور الذی واساک فی الحزن

جو غم کے زمانے میں تمہارا غمگن مقام مسرت کے زمانے میں اس کے غمگن بنو

شکوہ میں صحیح قصد نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا منشا ناراضی ہوتا ہے اور غیروں سے شکایت ہوتی ہے

اگر اللہ سے شکوہ کیا جائے تو شکوہ نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ سے رحم و کرم کی طلب ہوگی۔ مثلاً حضرت یوسفؑ

نے فرمایا، رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَضِیْعٌ لِّاَصْحٰبِ الْکُھْنِ اِنِّیْ اُتِیْتُہُمْ بِخَبْرٍ مِّنْ دُھُنٍ اَوْ مِّنْ زَیْتُوْنٍ اَوْ مِّنْ نَّخْلٍ مِّنْ اٰیٰتِکَ الْکَرِیْمَۃِ۔ حضرت یعقوبؑ

نے فرمایا، اِنَّمَا اَشْکُوْهُ بَنٰی اٰدَمَ فِیْ اٰیٰتِہِمْ اِنِّیْ اُتِیْتُہُمْ بِخَبْرٍ مِّنْ دُھُنٍ اَوْ مِّنْ زَیْتُوْنٍ اَوْ مِّنْ نَّخْلٍ مِّنْ اٰیٰتِکَ الْکَرِیْمَۃِ۔ حضرت موسیٰؑ

نے فرمایا، اِنَّکَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ صُدُوْرِیْ۔ تیری ہی طرف شکوہ ہے، تو ہی مددگار ہے، تو ہی فرما دے کہ میں

تجھ ہی پر بھروسہ ہے اور طاقتِ قوت اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

اِنَّکَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا فِیْ صُدُوْرِیْ۔ تیری ہی کمزوری کا، تدبیروں کی کمی کا اور لوگوں کی نگاہوں میں حقارت کا شکوہ کرنا

ہوں۔ تو کمزوروں کا رب ہے۔ اور میرا بھی رب ہے۔ اے اللہ مجھے کس کے حوالہ کرنا ہے۔ کیا ایسے جہنمی

کے جو مجھ سے ترش روی سے پیش آئے۔ یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قادر بنا دیا ہے؟ اگر تیرا مجھ پر

غصہ نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں۔ تاہم تیری عافیت میرے لئے گنجائش داتی ہے۔ تیرے چہرے کے نور کے

ذریعہ میں سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاح موقوف ہے۔ میں اس بات

سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ اترے۔ یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں تو تیری رضا مانگتا

رہوں گا۔ جب تک تو ناراضی نہ ہو جائے اور قوت و طاقت تیری ہی طرف سے ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ سے شکوہ کرنا کسی وجہ سے بھی صبر کے خلاف نہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت یوسفؑ

کی طرف سے فرمایا۔ کہ ہم نے انہیں صابر پایا۔ حالانکہ ان کی طرف سے شکوے کی بھی خبر دی۔ کہ مجھے دکھ

نے گھیر لیا۔ اسی طرح حضرت یعقوبؑ کی طرف سے فرمایا کہ آپ نے صبر جمیل کا وعدہ کیا تھا اور نبی جب

کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی قول نقل فرمایا کہ میں اپنی پریشانی کا شکوہ اللہ سے

سے کرتا ہوں۔ اس شکوے سے آپ کے صبر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آیت کی یہی تفسیر ہے۔ لوگوں کے

مختلف خیالات پر نہ جاؤ۔ کیونکہ کسی نے یہ مطلب بتایا ہے کہ مُسْتَضِیْعٌ کا جواب عابر اسے دباگی

صبور سے نہیں۔ یعنی آپ کے انتہائی صبر میں شکوے کی وجہ سے فرق آگیا۔ کسی نے یہ کہا ہے ارحمٰنی

مجھ پر رحم فرما، نہیں کہا بلکہ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ کہا۔ یعنی صرف آپ کے حال کی خبر دی اور رب کے

اوصاف بیان فرمائے۔ کسی نے کہا کہ جب ذکر سے زبان عاجز آگئی تب شکایت کی یہ شکایت ذکر میں کمی

آنے کی تھی۔ بیماری کی نہ تھی۔ کسی نے کہا آپ سے یہ شکوئی اسی لئے کرایا گیا تاکہ آپ اس امت کے کمزوروں کے لئے نمونہ بنیں۔ گو با انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ سے شکوہ صبر کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ غلطی ہے۔ صبر کے خلاف اللہ کا شکوہ کرنا ہے۔ اللہ سے شکوہ کرنا نہیں۔ کیونکہ اللہ اپنے بندے کو اس لئے مبتلا کرنا ہے کہ اس کی گڑبگڑا ہٹ اس کی دعا اور اس کا شکوئی سنے۔ اس موقع پر اللہ کو بندے کا غامض رہنا محبوب نہیں بلکہ اپنے آگے بندے کے دل کا انکسار و تذلل، انہماک و عجز اور رستہ یلج محبوب ہے۔ لہذا ایسے موقعوں پر خبردار صبر نہ کرنا بلکہ اللہ کے آگے رونا دھونا۔ گڑبگڑانا عجز و مسکینی کا اظہار کرنا اور ضعف و ذلت کا ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لہذا جیسے ہاتھ منہ کے فریب ہے اس سے زیادہ اللہ کی رحمت ایسے دل کے فریب ہے۔

فروں کا بیان مستقل کتاب کا تقاضا کرتا ہے۔ شاید اگر تہذیب معاونت کرے تو ہم اس سلسلے میں کوئی بڑی اور مستقل کتاب لکھیں۔

ہم نے مذکورہ بالا بیان سے اصول فرق کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ زمین کو یہی کافی ہے۔ دین نام دین ہی فرق ہے۔ اللہ کی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اور رحمت عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کے درمیان مفاصل ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے صحیح و غلط میں فرق ظاہر فرما دیگا۔ فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَشْفُوا لِيَ الْإِيمَانَ وَالْوَلَاةِ** اگر تم اللہ سے ڈر گے تو وہ تمہارے لئے صحیح و غلط میں فرق مقرر فرما دے گا۔

بدر کو یوم الفرقان کہنے کی وجہ | بعد کو اسی لئے یوم الفرقان کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے دو سینوں اور دشمنوں میں فرق ہو گیا۔ ہدایت سر تا پا فرقان ہے۔

اور گمراہی گڑبگڑ ہے۔ جیسے مشرکوں نے اللہ کی اور بتوں کی پرستش کو، اللہ کی محبت کو اور بتوں کی محبت کو اور اللہ کی رضا کے کاموں کو اور نفی دیری کاموں کو گڈ بڈ کر دیا۔ غصب و غلط کو گڈ بڈ کر دیا اور قضا و قدر کو محبت و رضا کی دلیل ٹھہرائی۔ بیع و ربا کو جمع کر کے کہا **إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزُّبُو** بیع و سود میں کیا فرق ہے۔ فریجہ اور مردہ جانور کو گڈ بڈ کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے مارے ہوئے جانور کو تو کھالیں مگر اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہ کھالیں۔ حلال و حرام کو گڈ بڈ کر دیا اور کہنے لگے تمام عورتیں اللہ نے پیدا کیں۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ بعض حلال ہیں اور بعض حرام اسی طرح سب جانور اللہ ہی نے پیدا کئے پھر بعض حرام کیوں ہوئے اور بعض حلال کیوں ہوئے۔ اسی طرح ادبیا اللہ اور ادبیا الشیطان کو گڈ بڈ کر دیا۔

فرق اتحادیہ کا شرک

بلکہ ایک فرقہ نے تو غضب ہی ڈھا دیا۔ یہ اتحادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تمام کائنات کا ایک ذات میں جمع کر کے کہتا ہے

یہ ذات اللہ کی ہے جس کے سوا کوئی حق دار عبادت نہیں اور صاحب فصوص وجود اصل وضع نفوس ہے لہذا ہر سب چیزیں ملی ہوئی ہیں الگ الگ نہیں۔ یعنی مدع و ذم اور برائی بھلائی کچھ نہیں۔

بلکہ طبیعت و مادت اور شائع نے ان پر ایک خاص حکم لگا دیا ہے، غرضیکہ اصحاب فرقان ہی ار باب بصائر ہیں۔ ملی جلی چیزوں میں سب سے زیادہ فرق کرنے والے ہی سب سے زیادہ بصیرت

والے ہیں۔ مشابہت اقوال، اعمال، احوال، اسوال اور رجال میں واقع ہوتی ہے۔ اکثر اہل علم گڈ مڈ کی بھول بھلیوں میں پھنس جاتے ہیں اس تاریکی سے وہی نور نکال سکتا ہے جسے اللہ اپنے جس

بندے کے دل میں چاہتا ہے ڈالتا ہے۔ وہ اس نور میں حقائق معلوم کر لیتا ہے اور حق و باطل اور صبح و غلط میں تمیز کر لیتا ہے۔ وَمَنْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ جَسَدًا لَّهُ نُورٌ مِّنْ نُورِهِ

نہیں۔ اس موضوع پر اتنی ہی روشنی کافی ہے۔ تمام مسائل میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور اس کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں بصیرت عطا فرمائے تو تم اس سے ایک

عظیم فرق کی روشنی پاؤ گے۔ یعنی انبیت کرام کی توحید میں اور اللہ کو صفات سے معطل کرنے والوں کی توحید میں۔ اثبات صفات (علو، کلام) میں اور تشبیہ و تمثیل میں خالص علمی اور ارادی

توحید میں اور ار باب مراتب کے مراتب ٹھٹھانے میں، خالص اتباع رسول معصوم میں اور علماء کے اقوال و آراء و قیاسات میں، علماء کی تقلید میں اور علماء کے مسلم و قہم میں، اللہ تم کے

دوستوں میں اور دشمنوں میں، ایمانی و رحمانی حال میں اور شیطانی و نفسانی حال میں اور انسانی واجب الاتباع حکم میں (جس کی غایت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جائز ہو اور اس کے نہ ماننے

والے کی کوئی پکڑ نہ ہو) فرق کر لو گے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔

خاتمہ

انبیاء کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق

اب ہم اپنی کتاب ایک لطیف اشارے پر ختم کرتے ہیں۔ جس میں مذکورہ بالا تمام فرقوں کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ہر فرق ایک مستقل و مستقل کتاب چاہتا ہے۔

انبیاء کرام کی توحید اور باطل فرقوں کی توحید میں فرق |۔۔۔ انبیاء کرام کی توحید تفصیل سے اللہ کے لئے کمال والی صفتوں کو ثابت کرتی ہے۔ اور یہ بتاتی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے وہ تنہا اور اپنا کوئی شریک نہیں رکھتا۔ اس کا شریک ارادے میں، محبت میں، خوف میں، رجائے میں، لفظ میں، قسم میں، اور منت وغیرہ میں کسی کو نہ مانا جائے۔ بلکہ انسان اپنے دل سے، ارادے سے، زبان سے اور عبادت سے شریک ہٹائے۔ جیسے حقیقت میں شریک کا وجود نہیں۔ اسی طرح قلبی اور سالی وجود بھی نہیں۔

گمراہ فرقوں کی توحید | اللہ کے اسماء و صفات کے حقائق کی نفی ہے۔ اور ان سے اللہ کو معطل کرنا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسماء و صفات کو زبان سے بھی معطل کرے۔ چنانچہ وہ کوئی ایسی آیت زبان پر نہیں لاتے جس میں ان کا بیان ہو، اور نہ ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس میں کسی صفت کی صراحت ہو اور ان کے ذکر سے زبان کو محفوظ کرنے پر قادر نہیں وہ تحریف و نفی حقیقت کے اسلحہ سے ان پر غلبہ پانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور انھیں بے معنی اسم قرار دیتا ہے یا جیستان کی جنس میں شامل کر دیتا ہے پھر اگر کوئی ان کی طرف سے یہ تعطیل اٹھانے کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہے تو نص کے معنی میں تحریف کر کے جو معنی پیدا کرتا ہے اس سے بھی وہی لازم آتا ہے جس سے یہ بجا کا تھا۔ کیونکہ اگر تمثیل یا تشبیہ یا حدیث حقیقت میں لازم آتا ہے تو تاویل شدہ معنی کے اعتبار سے بھی لازم آئے گا جس پر نص و حوالی گئی ہے۔ اور اگر معنی تحریف میں لزوم نہیں تو حقیقی معنی میں جرحہ اولیٰ نہیں، پھر جب وہ یہ بات جان لیتا ہے تو تمام صفات سے اللہ کو معطل کئے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ہے اصل تعطیل کی مداخلت۔ حالانکہ فرق مداخلت سے بہت قریب ہے۔ مگر مخالف تو باطل ہی کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نے جو صفات اپنی ذات کی طرف منسوب کی ہیں ان میں سے بعض تو اس کے لئے ثابت کی جاتی ہیں اور بعض کا انکار کر دیا جاتا ہے حالانکہ دونوں

میں باطل لازم ایک ہی ہے۔ اور لازم حق میں فرق نہیں کیا جاتا۔ غرضیکہ ان گمراہوں نے اس تعطیل کا نام توجید رکھا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ کے اسرار و صفات میں الحاد ہے اور ان کے حقائق کو معطل کر دینا ہے۔

انبیائے کرام نے حق تعالیٰ کو تمام نقائص و عیوب سے بری قرار دیا۔ جن سے حق تعالیٰ

نے اپنی ذات اقدس کو بری فرمایا۔ دراصل عیوب و نقائص اس کے کمال کے اور اس کی ربوبیت و عظمت کے کمال کے خلاف ہیں۔ مثلاً اونٹ، بے بند، غفلت، موت، تھکاوٹ، ظلم، ظلم کا ارادہ، ظالم و ظلام کے نام، شریک، بیوی، بچے، مددگار، بلا اجازت کے شفاعت، بندوں کو روکنا، ان کا بے مصلحت پیدا کرنا، آسمان و زمین اور تمام دنیا کی چیزیں بلا کسی غرض کے پیدا کرنا کہ انہیں عذاب و ثواب سے کوئی سروکار نہ ہو اور نہ امر و نہی کے پابند ہوں، دوستوں اور دشمنوں میں، اچھوں اور بُروں میں اور کافروں اور مومنوں میں مساوات، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی چیز کا ہونا، اللہ کا کسی صورت سے غیر کی طرف محتاج ہونا، اللہ کے ساتھ کسی غیر کا کسی بات میں شریک ہونا، اللہ پر غفلت یا بھول یا سہو کا طاری ہونا و علاوہ خلافی کرنا، اس کے کلموں میں تغیرات کا ہونا، اس کی طرف شرک کی اضافت خواہ اسمی ہو یا وصفی یا فعلی، یہ تمام باتیں اللہ کی شان کے خلاف ہیں۔ اس کے تمام اسرار اسمائے حسنیٰ ہیں تمام صفیں جمال والی ہیں اور تمام افعال خیر و حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ ہے انبیائے کرام کی تنزیہ۔

گمراہوں اور معطل کر دینے والوں نے اللہ کو ان تمام کالوں سے معطل کر دیا ہے۔ جن سے خدا نے اپنی ذات اقدس کو متعصف فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نہ تو بالذات کلام کرتا ہے اور نہ کسی سے کلام کرتا ہے۔ وہ عرش پرستوی نہیں، اس کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کی طرف پاکیزہ کلمے نہیں چڑھتے۔ اس کے پاس سے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اس کی طرف فرشتے نہیں چڑھتے اور روح بھی نہیں چڑھتی۔ وہ اپنے بندوں کے اوپر نہیں نہ اپنی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ وہ ایک مسمیٰ میں آسمان اور ایک میں زمین نہیں لے گا۔ نہ ایک انگلی سے آسمان دوسری سے زمین قیسری سے پہاڑ، اور چوہی سے درخت نکلے گا۔ نہ اس کے چہرہ ہے۔ نہ مومن اُسے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نہ اس سے باتیں کریں گے۔ نہ اسے سلام کریں گے۔ نہ اللہ ان کے سامنے ہنستا ہوا بخلی فرمائے گا۔ نہ وہ ہر رات کو پہلے آسمان پر اتر کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی سفرت کا خواستگار میں لے بخشدوں۔ ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ میں اس کا دامن مراد بھر دوں۔

نہ وہ کوئی کام کسی غرض سے کرنا ہے بلکہ اس کے افعال بلا حکمت و غرض کے ہیں۔ اس کی مشیت ہمہ گیر نہیں، اس کا ارادہ کار فرما نہیں۔ اللہ کی مشیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ بلکہ بندوں کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی طرح بندوں کی عدم مشیت کا تو ظہور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی عدم مشیت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اس کا نام انہوں نے عدل رکھا ہے۔ اور اس کا نام توحید۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کسی سے محبت کیا جاتا ہے۔ نہ اس میں صفتِ ماقوت و رحمت ہے اور نہ صفتِ غضب و رضا۔ بعض کے نزدیک اللہ سمیع و بصیر بھی نہیں۔ بعض کے نزدیک علم سے بھی عاری ہے اور بعض کے نزدیک دھند سے بھی عاری ہے۔ یہ ہے کلموں کی تنزیہ۔ اور وہ ہے انبیاء کرام کی تنزیہ۔

اسماء و صفات کے حقائق ہیں اور تشبیہ و تمثیل میں فرق | امام احمد بن حنبل اور دیگرہ ایت یافتہ اماموں نے یہ فرق بتایا ہے

کہ تشبیہ و تمثیل تو جب ہونی چاہیے کہ اللہ کا ہاتھ میرا جیسا ہوتا ہے۔ اس کا کان میرا جیسا کان ہے۔ اس کی آنکھ میری جیسی آنکھ ہے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے کان آنکھ ہاتھ اور چہرہ ہے، اس کے لئے استواء ہے اور ان میں سے کوئی بھی مخلوق کی کسی صفت سے مشابہ نہیں۔ بلکہ صفتِ مخلوق و صفتِ خالق میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں ہے۔ لہذا تمثیل و تشبیہ کہاں رہی۔ محض محدودوں کا مغالطہ اور تلبیس ابلیس ہے۔ اس حق کا مدار جس پر اللہ کے تمام رسولوں کا اتفاق ہے یہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسولوں نے جن اوصاف سے اللہ کی ذات کو متصف قرار دیا ہے وہی اوصاف اس میں بلا تشبیہ و تحریف کے ہے چونکہ حرامان لئے جائیں۔ نہ تحریف کی حاجت ہے نہ معطل کرنے کی ضرورت۔ صفاتِ انوار و مخلوق سے مشابہت کا انکار کر دے۔ کیونکہ جس نے اللہ کو اس کی مخلوق کے مشابہ قرار دیا وہ بھی کافر ہے اور جس نے حقائق اسماء و صفات کا انکار کیا وہ بھی۔ وہی صحیح راہ پر ہیں جو اسماء و صفات کے حقائق کو مانتے ہیں اور ان کی مشابہت مخلوق سے نہیں مانتے۔

خالص توحید میں اور اکابر کو ان کے مراتب سے گرانے میں فرق | خالص توحید یہ ہے کہ مخلوق

خصوصیت نہ دی جائے۔ نہ اس کی عبادت کی جائے نہ اس کے لئے نماز پڑھی جائے نہ سجدہ کیا جائے نہ اس کی قسم کھائی جائے نہ منت مانی جائے نہ بھروسہ کیا جائے نہ معبود بنا یا جائے نہ

اس کے ساتھ اللہ پر قسم کھائی جائے نہ اللہ سے قریب کرنے کے لئے اس کی عبادت کی جائے۔ نہ اسے
 اللہ رب العالمین کے برابر کیا جائے۔ (مثلاً یہ کہا جائے کہ جو کچھ اللہ اور تم چاہو یا یہ تمہارا اور اللہ کا حال
 ہے۔ یا میں اللہ کی اور تمہاری مدد سے کامیاب ہوں۔ یا میرا تم پر اللہ پر بھروسہ ہے۔ یا میرا آسمان
 پر اللہ ہے اور زمین پر تم ہو۔ یا یہ تمہارا اور اللہ کا عقدہ ہے یا میری تم سے اور اللہ سے توبہ۔ یا میں
 اللہ کی اور تمہاری حفاظت میں ہوں) نہ مشرکوں کی طرح کسی کو سجدہ کیا جائے۔ نہ اس کے لئے سر
 منڈوا یا جائے۔ نہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ نہ منت مانی جائے۔ نہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو سجدہ
 کیا جائے۔ نہ آڑے وقت مدد مانگی جائے نہ دعا کی جائے نہ اللہ کی ناخوشنودی مولے کر اسے خوش
 کیا جائے، نہ اللہ کی رضا کے لئے اس کی ناراضی کی پرداہ کی جائے نہ اس کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جائے
 نہ اس سے انتہائی محبت اور انتہائی خوف و رجا رکھا جائے۔ بلکہ محبت و رجا خوف و تعظیم وغیرہ میں
 مخلوق کو خالق کے برابر بھی نہ رکھا جائے۔ پھر جب مخلوق سے ربوبیت کی خصیصہ صفتیں ہٹا دی جائیں اور
 اسے خالص اللہ کی غلامی کا مقام دے دیا جائے (کیونکہ وہ دوسروں کے لئے تو کیا خود اپنی ذات کے
 لئے بھی نفع و نقصان پر اور موت و حیات پر قائل نہیں) تو اس سے اس کی تفتیش لازم نہیں آئے گی اور نہ
 اس کی شان میں فرق آئے گا۔ اگرچہ مشرک کہا کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے حد
 سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو حد سے بڑھا دیا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں۔ مجھے
 اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ لوگو مجھے یہ پسند نہیں کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند اٹھاؤ۔
 میری قبر پر سیدہ نہ لگانا۔ اے اللہ میری قبر کو تھان نہ بنا تاکہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نہ کہو جو کچھ
 اللہ نے اور محمد نے کہا۔ ایک شخص نے آپ سے یہی جملہ کہا تھا۔ فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ایک
 گنہ گار نے کہا۔ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرنا ہوں محمد سے نہیں۔ فرمایا۔ اس نے حق پہچان لیا۔ حق تعالیٰ
 نے فرمایا۔ لَبَسَ لَكَ مِنَ الْاَفْرِشَىٰ۔ آپ کو معاملہ میں کوئی دخل نہیں، آپ فرمادیں کہ تمام کام
 اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ آپ فرمادیں کہ میں اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں مگر جس وقت اللہ
 کو منظور ہو۔ آپ فرمادیں میں اپنے نفع و نقصان پر بھی قادر نہیں۔ آپ فرمادیں مجھے کبھی کوئی اللہ سے
 پناہ نہیں دے سکتا۔ اور میں کبھی اس کے۔ یا کہیں پناہ نہیں پاسکتا۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے حضرت
 عباس سے اور حضرت صفیہ سے فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔ لیکن
 مشرکوں نے اپنے شیوخ و اکابر کی ناجائز تعظیم کی، بتوں کی پرستش کی۔ مذکورہ بالا تمام باتیں اپنے بزرگوں
 اور مجبوروں کے لئے جائز قرار دیں اور یہ دعویٰ کیا کہ جس نے بزرگوں اور بتوں کے یہ حقوق سلب کئے

اس نے ان کی شان میں گستاخی کی اور ان کا مرتبہ گھٹایا۔ حالانکہ خود انہوں نے سچے معبود کی شان میں گستاخی کی اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ بلاشبہ مندرجہ ذیل آیت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔

وَإِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ شَمَّازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِّرُوا لِلَّهِ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو بے ایمانوں کے دل ہنسنے لگتے ہیں اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کھل اٹھتے ہیں۔

فالمس اتباع رسول معصوم یہ ہے کہ آپ کی حدیث

اتباع رسول معصوم میں اور تقلید میں فرق

ہر کسی کا قول یا کسی کی رائے مقدم نہ کی جائے۔ خواہ

وہ کوئی ہو۔ بلکہ سب سے پہلے حدیث کی صحت کی جانچ کی جائے پھر اس کا معنی جانچا جائے۔ پھر جب حدیث کے سند و متن دونوں صحیح ہوں تو اس پر جم جانا چاہئے۔ اگرچہ دُنیائے فُلاں ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ دنیا اپنے نبی کی حدیث کے خلاف پوائفان کرے۔ کوئی نہ کوئی ضرور اس کا قائل ہوگا گو ہمیں معلوم نہ ہو، اپنی جہالت کو نبی پر اور اللہ پر محبت نہ بناؤ۔ بلکہ صریح حدیث پر عمل کرو اور سست بنو۔ باقی علماء کے مراتب و محبت کا لحاظ رکھو۔ ان کا احترام کرو، دین کی مخالفت و فسط کے سلسلے میں ان کی امانت و اجتہاد میں شک نہ کرو، انہیں تو اکہرا یا دھیرا جبر ضرور ملے گا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے قول کی وجہ سے صحیح حدیث چھوڑ دی جائے اور محض اس دوسو سے پرہیز وہ کم سے زیادہ عالم ہیں ان کا قول حدیث پر مقدم کیا جائے۔ اگر یہ دوسو صحیح ہو تو جو صریح حدیث پر عمل رہا ہے وہ بھی کم سے زیادہ عالم ہے۔ اس کی موافقت کیوں نہیں کرنے۔ اگر کوئی حدیث کو عمل کے اقوال کے لئے سبب بنائے اور جو اقوال ان کے موافق ہوں انہیں لئے اور مخالفت اقوال چھوڑ دے۔ تو یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اور نہ ان کی حق تلفی ہے۔ بلکہ ان کی اقتدار ہے۔ کیونکہ سب کو اتباع رسول معصوم کا حکم ہے اور سب نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا ہے۔ ان کا سچا ماننے والا وہی ہے جو ان کی وصیتوں پر عمل پیرا ہے۔ اور وصیتوں کے خلاف نہیں کرتا۔ لہذا ان کے اس قول کی مخالفت جو صریح حدیث کے خلاف ہو۔ عین اس وصیت کے موافق ہے جو وہ کر گئے۔ بلکہ یہ خلاف خلاف نہیں بلکہ ان کی عین موافقت میں ہے۔ یہیں سے

تقلید و فہم میں فرق

تقلید اور فہم و بصیرت میں فرق ہو گیا۔ عقل کسی کا قول بلا دلیل کے مان لیتا ہے اور اس میں غور و فکر سے کام نہیں لیتا۔ لیکن محقق اپنی عقلی سمجھ اور علم کی روشنی میں رسول تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ علم کو بمنزلہ دلیل اول کی دلیل سمجھتا ہے۔ پھر جب دلیل اول تک پہنچ جاتا ہے تو اسے دلیل ثانی کی ضرورت باقی نہیں رہتی مثلاً

کسی نے تارے سے قبلہ معلوم کیا۔ پھر جب اسے قبلہ معلوم ہو گیا تو اب تارے کی ضرورت نہیں رہی۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر ہو گئی اسے سنت کو کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑنا لائق نہیں۔

اللہ کے دوست نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غم زدہ
 اللہ کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق | یہ ایمان والے اور متقی ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں مُفْلِحُونَ تک انہیں کا ذکر ہے۔ اور بقرہ کے درمیان میں بھی وَلَهُنَّ الْبُيُوتُ مِمَّنْ آمَنَ سے اُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تک، اسی طرح شروع انفال میں وَرَزَقْنَاهُ كَثِيرًا تک، اسی طرح مؤمنین کے شروع میں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک، اسی طرح سورہ فرقان کے آخر میں۔ اسی طرح اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ سے آخر آیت تک، اسی طرح اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ سے ذَكَانُوا يَتَّقُونَ تک، اسی طرح وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ سے فَائِزُونَ تک، اسی طرح اِلَّا الْمُضِلِّينَ سے فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمٰتٍ تک، اسی طرح اَلَّذِيْنَ اَتَيْنَا بِالْهُدٰى سے۔

ہذا اور لیا اللہ اپنے رب کے مخلص بندے ہیں۔ جو حرم میں ہوں یا غیر حرم میں ہر جگہ اللہ کے رسول کو پہنچا مانتے ہیں۔ ان کے حکم کے ہونے ہوئے، غیروں کے احکام نہیں مانتے اور غیروں کی وجہ سے ان کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ نہ خود بدعتی ہیں نہ بدعت کی دعوت دیتے ہیں۔ اور نہ بجز اللہ کے اور رسول کے اور اللہ والوں کے کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہ دین کو کھیل کو دیکھتے ہیں نہ سماع قرآن پر سماع شیطانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہ رب کی رضا پر بروں کی صحبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور نہ قرآن پر باجوں اور گانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اولیائے شیطان میں وہ تمیز نہیں کرتا جو بعیرتہ ایمان سے محروم ہے۔ بھلا وہ کیسے اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ جو اس کی کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہوں، اس کے رسول کی ہدایت و سنت سے ہٹے ہوئے ہوں۔ آپ کے مخالف ہوں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں۔ اولیاء اللہ تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ علم ہی سے محروم ہیں۔ اللہ والے تو ان ہی باتوں پر جھے رہتے ہیں جنہیں ان کا دوست اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے رہتے ہیں اور جو اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اس سے جہاد کرتے ہیں۔ شیطان کے دوست اپنے دوست کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو انہیں ان شیطانی حرکتوں سے روکتا ہے اس پر آستینیں چڑھا کر حملہ کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ اسے شیطانی سماع بھاتا ہے وہ بڑی غوثی سے شیطان کے منادی کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کے بھائیوں میں شامل ہوتا ہے اور شیطان کی پسندیدہ

باتوں (شرک، بدعت، فسق و فجور، گناہ وغیرہ) کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو ہمیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ شیطان کا دوست ہے۔ اگر پہچانے میں کچھ دشواری پیش آئے تو اسے نین مرفعون سے جانچو۔ نماز کے موقع پر، سنت و اہل سنت سے محبت کے موقع پر، دعوت توحید و انبیاء رسول کے موقع پر بس انہیں تین باتوں کو کسوٹی بنالو۔ (حال کشف اور خوارق کو کسوٹی نہ بناؤ۔ اگرچہ وہ پانی پر چلتا ہو۔ اور ہوا پر اڑتا ہو۔

حال ایمانی اور حال شیطانی میں فرق | حال ایمانی (کرامت، اتباع رسول، پر غلو ص عمل اور خالص توحید کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کی یہ غرض ہوتی ہے۔ کہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں فائدہ پہنچے۔ یہ سنت پر جم جانے پر اور احکام و ممانعتوں کی وسیع معلومات پر موقوف ہوتا ہے۔ اور۔

حال شیطانی (استدراج) شرک اور فسق و فجور سے پیدا ہوتا ہے۔ گندے عملوں کی وجہ سے شیطانوں سے قرب و اتصال اور ایک قسم کی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ غلات عاذ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ بت پرستوں، صلیب پرستوں، آتش پرستوں شیطان پرستوں اور دیگر باطل فرقوں میں یہ حال پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب شیطان کا بھاری عبادت کر کے اسے خوش کرنا ہے تو وہ اسے خلعت حال سے نوازتا ہے جس سے وہ کمزور عقل و ایمان والوں کے اور کمزور توحید والوں کے ایمان کا شکار کر کے۔ بہت سی مخلوق اس حال ہی کے جال میں پھنس کر ہلاک ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر وہ حال جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر پیدا ہو شیطانی ہے۔ خواہ کچھ ہی ہو۔ میں نے بہت سے جادو گروں کے آتش پرستوں کے صلیب پرستوں کے اور بظاہر مسلمانوں کے دجن کے دل اسلام سے غالی ہیں بقدر شیطان کی دوستی کے حال دیکھے ہیں۔ کبھی انسان صادق ہوتا ہے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے اسے صحیح غلط میں تمیز مشکل ہوتی ہے۔ اس کے زہد و اخلاص کے باوجود بھی اس کا حال شیطانی ہوتا ہے۔ گو وہ بے قصور ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے حقانیت ایمانیہ کی خبر نہیں ہوتی۔ اور شباطین و ملائکہ کے احوال میں فرق نہیں کر سکتا کبھی اللہ کے دوستوں کے اور شیطان کے دوستوں کے مشابہ بعض دیگر لوگ بھی جوتے ہیں جو ان میں سے نہیں ہوتے اور شبہ باز ہوتے ہیں۔ چونکہ عوام و دونوں میں تمیز نہیں کر سکتے اور ہر سبب کو کھجور اور ہر سفید کو چربی سمجھ جاتے ہیں اس سے شیطانوں کے ہتے جڑ رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں فرق انتہائی قابل قدر چیز ہے۔ یہ فرق اللہ کا دل میں ڈالا ہوا ایک نذر ہوتا ہے جو صحیح و غلط کو چھانٹ دیتا ہے اور بھلے برے کا سبب ہوتا ہے۔ جو اس فرقان سے محروم ہے۔ لا محالہ شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔

آسمانی حکم میں جو واجب الاتباع ہے اور
تادیل والے حکم میں منسرق
آسمانی حکم تو اللہ کے امارے ہوتے ہیں اس
کے رسول نے تفصیل سے بتا دیے ہیں لوگوں کو
انہیں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔

تادیل والے احکام مجتہدوں کے ہوتے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں اور جن کی پیروی واجب نہیں۔
اور ان کے مخالفوں کو فاسق و فاجر یا کافر نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ ان اقوال و اہل ان کے یہ نہیں کہا ہے کہ
یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم ہیں۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی رائے سے انہیں استنباط کیا ہے
اگر چاہو تو مان لو۔ اور نہ چاہو تو نہ مانو۔ ان کا امت کو ماننا لازم نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہؒ
نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری رائے ہے۔ اگر میرے پاس کوئی اس سے بہتر رائے لائے گا۔ تو اسے مان لوں گا
اگر امام کی رائے بعینہ اللہ کا حکم ہو تا تو امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ کو امام ابو حنیفہؒ کی مخالفت
کی جرأت نہ ہوتی۔ اسی طرح امام مالکؒ سے ہارون رشید نے مشورہ کیا کہ اگر حکم ہو تو میں لوگوں کو
موطا کے مسائل کے مطابق چلاؤں۔ آپ نے اس بات سے خلیفہ کو روک دیا اور فرمایا کہ صحابہ کرام
شہروں میں پھیل گئے اور ہر قوم کے پاس علیحدہ علیحدہ علم ہو گیا۔ امام شافعیؒ اپنے اصحاب کو اپنی
تقلید سے منع فرما گئے اور یہ دعیت فرما گئے کہ میرا قول چھوڑو دینا اگر اس کے خلاف حدیث مل
جائے۔ امام احمد بن حنبلؒ اپنے فتوٰں کی تدوین سے خوش نہ تھے، اور فرمانے تھے کہ میری تقلید
نہ کرو اور نہ فلاں کی تقلید کرو نہ فلاں کی۔ بلکہ جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے لو۔ اگر ائمہ
کرام کو یقین ہوتا کہ ان کے اقوال واجب الاتباع ہیں تو اپنے ماننے والوں پر ان کی مخالفت
حرام فرما جاتے۔ اور نہ ان کے ماننے والے کسی مسئلہ میں ان کی مخالفت جائز سمجھتے۔ اور نہ
اماموں کے اقوال میں رجوع پایا جاتا۔ اسی وجہ سے ایک ہی امام کے ایک ہی مسئلے میں کئی
کئی قول ملتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کے اور اجتہاد پر زیادہ سے زیادہ عمل جائز ہے لیکن آسمانی
حکم کے خلاف کرنا مسلمانوں کو حلال نہیں کہ اس سے بال برابر ہی نہیں۔

بدلا ہوا حکم | بدلنا ہوا حکم سودہ قابل عمل نہیں۔ نہ اس کی ترویج حلال ہے۔ نہ اس کی
پیروی جائز ہے۔ اور اس کا قائل کفر و فسق اور ظلم کے درمیان ہے۔

بہر حال یہاں مقصد یہ تھا کہ نفس مطمئنہ، نفس امارہ اور نفس نوامہ کے بعض احوال بیان
کر دیئے جائیں۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ تینوں کن کن باتوں میں شریک ہیں اور کن کن باتوں
میں نہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کے افعال، مقاصد، اور تعلیمیں بتا دی جائیں۔

اور اس سے مادر کی طرف اشارہ مقصود تھا جو ایک ہی نفس ہے کبھی مطمئنہ کا روپ دھار لیتا ہے کبھی امارہ کا اور کبھی بوارہ کا۔ اکثر لوگوں پر امارہ ہی غالب رہتا ہے۔ نفوس مطمئنہ واسے کم ہیں۔ مگر ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ انہیں کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْكُرِي** مطمئن نفس خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اور میرے بندوں میں اسے میری جنت میں داخل ہو جا۔

آخری دعا

اے اللہ ہمارے نفوس نفوس مطمئنہ بنا کہ تیرے عین پر مے رہیں۔ تجھی سے دُرتے رہیں اللہ تیری ہی طرف راغب رہیں۔ اور ہمیں اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور برے عملوں سے بچا۔ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرما۔ ہمیں خواہشوں کا ہیرو کار نہ بنا۔ اور حد سے آگے نہ بڑھا۔ قیامت کے دن ہمیں دیا لیا نہ بنام ہم پر حق واضح فرما۔ ایسا نہ ہو کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ہم قیامت کے دن غالی ہاتھ رہ جائیں۔ اے اللہ تو ہی دعائیں سننے والا اور امیدوں کا مرکز ہے۔ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ **حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔**

الحمد للہ۔ آج سورۃ ۲۷ اُست ۱۹۶۴ء کو کتاب الروح کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اسے مترجم ناشر اور قارئین کرام کے لئے آخرت کی سعادت کا فدیہ بنائے اور انھیں اپنی رحمت میں سکون دالی جگہ عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّیْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

ہماری عظمت پارسیہ کے زین اوراق

تاریخ اسلام

مصنفہ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
(مکمل تین حصوں میں)

مغربی مورخین نے تاریخ اسلام کے واقعات کو تعصب کے زہر میں بجھے ہوئے قلم سے لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک عرصہ تک تاریخ اسلام کا طالب علم حقیقت سے ناواقف رہا۔ مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی نے برس برس کی محنت سے مفصل اور مستند تاریخ مرتب کی جس کی ہر سطر اسلامی سطوت و عظمت کی آئینہ دار ہے۔ جو مسلمان حکمرانوں، جانبازوں اور بہادروں کے زندہ جاوید کارناموں کی مفصل تاریخ ہے۔

یہ عظیم شاہکار تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ :- یہ صدر سالہائے لیکر خلافت راشدہ تک ہے دوسرا حصہ :- عبد بنی امیہ سے لے کر خلافت بنی عباس تک ہے۔ پرتخت ہوتا ہے۔ یہ حصہ مسلمانوں کے دورِ گھمباز و کشائی، تمدن آفرینی اور قیادت علمی کے عروج کی مکمل تاریخ بھی ہے اور زوال و اسباب زوال کی ہر تکیہ داستان بھی۔

تیسرا حصہ :- بنو امیہ اندلس دولت معاویہ، سلجوقیہ عثمانیہ، مغولان چنگیزی، خوارزم شاہیہ اور اس دور کی تمام مسلمان حکومتوں کے تفصیلی حالات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح مصنف نے مصر میں دولت ملیکیہ کے اختتام اور سلطان سلیم خاں کی فتح مصر اور خلافت تک ۹۲۳ھ کے حالات شرح و بسط کے ساتھ لکھے ہیں۔ یہ ہماری عظمت پارسیہ کی زندگ داستان ہے۔

صفحہات حصہ اول ۵۹۲

صفحہات حصہ دوم ۶۶۲

صفحہات حصہ سوم ۶۰۸

قیمت فی حصہ بائیس روپے

مکمل سیٹ :- چھپا کھ روپے

سیرت حضرت صلعم پر دنیا کی سب سے زیادہ
مستند اور عظیم الشان کتاب

زاد المعاد

علامہ حافظ ابن قیم کا اردو ترجمہ
چار حصوں میں

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے احوال و کوائف، سیرت، سوانح، سمولات حیات، مناقب و فضائل، اور تجلیہ و شمول نیز عادات و خصائل پر، آں حضرت صلعم کے غزوات اور سرایا پر، اس میں معرکہ اُعدلی داستان ہے غزوہ بدر کی معرکہ آریاں، صلعم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابلِ فراموش واقعات اور سب سے بڑھ کر فتح مکہ کی داستان ہے۔ وہ داستان جو تاریخ عالم میں اپنی مثال نہیں رکھتی جس موقع پر بدترین دشمنوں کو پروانہ غفور عطا کیا تھا۔

علامہ ابن قیم نے یہ کتاب تین جامع و مانع و مکمل و مفصل نمکوں میں لکھی ہے کہ کئی صدیاں گزر جائے گا باوجود اب تک اس پایہ کی کوئی دوسری کتاب کسی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ دنیا کی تمام زبانوں میں یہ پہلی کتاب ہے جس میں جامعیت کے ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ اور پوری اثر و نگاہی کے ساتھ خیر العباد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال، گفت و کردار اور آپ کے اُسوۂ حسنہ اور سیرت طیبہ کے تمام گوشوں کے ہر جز و کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کے زمانہ کی تمام جنگوں، مکاتیب نبوی اور طب نبوی کی پوری تفصیل موجود ہے عہد نبوی کی تاریخ اور سیرت النبوی کا ماخذ اس سے بہتر اس سے زیادہ مستند نہیں مل سکتا۔ اس موضوع پر جب بھی تسلیم کیا جائے گا تو اس کتاب سے قدم قدم مدد لینا پڑے گی۔ اس سے دامن بچا جائے نظر انداز کر کے کوئی مستند اور قابل مطالعہ کتاب نگھی ہی نہیں پاسکی۔

بڑا سائز۔ اعلیٰ سفید کاغذ

قیمت حصہ اول = قیمت حصہ دوم

تیس روپے تیس روپے

قیمت حصہ سوم = قیمت حصہ چہارم

ستر روپے ستر روپے

لگ بھگ چھ روپے جیسے جیسے جاسکتے ہیں

مَوْلَانَا عَبْدُ الْبَارِی نَذْوِی
سابق پروفیسر فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی کی

چار معرکہ الاراقصیفات

تجدید دین کامل
جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دینی و دنیوی ہر طرح کی فلاح و اصلاح کا مدار پورا پورا مسلمان ہونے پر ہے جس کے لئے ہماری دینی کونہیوں اور بیماریوں کی ایسی آسان اور کارگر تدبیریں بتلا دی گئی ہیں کہ پورا پورا مسلمان ہو جانا ہر شخص کے لئے بالکل پلئے اختیار میں ہے اور محرومی کا بجز محرومی کے کوئی عذر نہیں رہ جاتا۔ بس قدم اٹھا کر چل پڑتا ہے۔ بڑا سائز۔ صفحات ۴۰۰ قیمت بارہ روپے

تجدید تصوف و سلوک
جس میں تصوف کے متعلق ہر قسم کی علمی و عملی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو دور کر کے بتلایا گیا ہے کہ حقیقی تصوف دراصل کمال اسلام اور کمال ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے اور بے صوفی بنے اسلام کی دنیوی اور اخروی راجتائی ثمرات حاصل ہونا ناممکن ہے۔ بڑا سائز۔ صفحات ۳۳۶ جلد قیمت گیارہ روپے

تجدید معاشیات
جس میں معاشیات کے نوپیدانظریوں اور نعروں سے مرعوب ہونے بغیر خالص اسلامی و ایمانی تعلیمات کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ ملق و معاش کا مسئلہ دراصل کوئی مسئلہ نہیں۔ جو فرد یا سماج (مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی) ان تعلیمات پر کم زیادہ جتنا بھی عمل کرے ملے گا اتنا ہی انشراح شدہ رات کے معاشی غم و غصہ کی جہنم سے دنیا ہی میں اپنے آپ کو غمر و بچلے گا۔ بڑا سائز۔ صفحات ۴۰۰ جلد قیمت بارہ روپے

تجدید تعلیم و تبلیغ
خالص اسلامی بنیادوں پر بہترین قوم (غیر امتہ) بنانے کی تعلیمی و تبلیغی تجدیدات و تدابیر جو ہر فرد انسان کو ظاہری و باطنی طور پر مسلمان اور کامل انسان بنانے کا یہ تعلیمی و تبلیغی نظام نسلی و وطنی قومیتوں اور سیاسی و معاشی خیال پرستیوں (آئیڈیالوجی) کی جہنم سے دنیا کو نکالت دلا سکتا ہے۔

بڑا سائز۔ صفحات ۲۴۰۔ جلد گرد پوش رنگین قیمت چھ روپے (نئے)

حضرت عثمان اور حضرت علیؓ

تاریخ اور سیاست کی روشنی میں

مصنف :- ڈاکٹر ظہ حسین مصری
مترجم :- مولوی عبد المجید نعمانی

تاریخ کا سب سے زیادہ المناک، مختلف فیہ اور نزاعی موضوع۔ اسلام کی چودہ سال کی تاریخ میں اس موضوع سے اہم کوئی اور موضوع نہیں مل سکتا۔ یہ موضوع ہے اشک و آہ کا۔ گریہ و پیم کا۔ فوج و ماتم کا۔ ایک ہولناک انقلاب کا۔ ایسا انقلاب جس نے تاریخ اسلام کا رخ بدل دیا۔ اس موضوع پر اب تک صد ہا مرتبہ ہزار ہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ کتابیں یا تو سراسر عقیدت کا نتیجہ ہیں یا اندھا دھند آزاد خیالی، بے راہ روی اور کج رائی کا۔ ————— مصر کے یگانہ اور بے ہمتا مورخ ڈاکٹر ظہ حسین نے کافی غیر جانب داری کے ساتھ، بلکہ خود ہی دیر کے لئے یہ فراموش کر کے خود ان کا مسلک کیا ہے، خالص تاریخی واقعات و حقائق کی روشنی میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مستند ترین ماخذوں کو سامنے رکھ کر، مستند ترین واقعات تاریخی ترتیب کے ساتھ سامنے رکھ دیئے گئے ہیں اور فیصلہ خود مصنف نے نہیں کیا۔ قارئین پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ خود ان واضح حقائق اور واقعات کی روشنی جو فیصلہ چاہیں کریں۔ ڈاکٹر ظہ حسین کی یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد پردہ آنکھوں کے سامنے اٹھ جاتا ہے۔ اور سنگین برہنہ اور محسوس حقائق نظر کے سامنے آ جاتے ہیں جنہیں نہ جھٹلایا جاسکتا ہے نہ ان کی تردید کی جاسکتی ہے۔ نہ ان کے بارے میں دوا میں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ظہ حسین نے یہ کتاب لکھ کر تاریخ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تاریخ نگاروں کے لئے ایک نیا راستہ پیدا کر دیا ہے۔

بڑا سائز۔ خوبصورت گر دپوش صفحات ۵۷۷
قیمت بیس روپے

ابوبکر صدیقؓ اور فاروق اعظمؓ

مصنف :-
ڈاکٹر ظہ حسین

مترجم :- شاہ حسن عطا ایم اے

تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ شاید تاریخ انسانی کا ایک اہم ترین اور نازک ترین زمانہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کا زمانہ خلافت ہے۔ ۳۰ سالہ کے ماہ ربیع الاول میں حضور سرمد کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ خلیفہ ہوئے اور صرف دو سال چند ماہ کی خلافت کے بعد حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات پر حضرت فاروقؓ عظمیٰ نے زمام خلافت اپنے ہاتھ میں لی اور دینی و دنیوی شعبہ میں ایک آتش پرست کے ہاتھ سے نماز میں بحالت سجدہ شہید ہو گئے۔ اس طرح صرف تیرہ سال کے قلیل عرصہ میں خلافت صدیقی درگاہ کی دو ذراں دور گزر گئے۔ ذرا ان تیرہ سال حالات کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید پوری تاریخ انسانی میں اہم انقلابات اور اتنے قلیل عرصہ میں ایسے دور رس تغیرات کے پیش کرنے سے عاجز رہے۔ اسی قلیل عرصہ میں وہ سب کچھ ہوا جس نے دنیا کی تاریخ اور انسان کی قسمت بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے ہی میں قبائل میں ایک جھوٹے نبی نے ایسا سر اٹھایا کہ خدا کی پناہ۔ خود مدینہ کے گرد و پیش بسنے والے قبائل مرتد ہو گئے۔ ایک دو نہیں تین چار مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ اگر صدیق اکبرؓ کے طلب مسائی سے بھڑکنے والا اور عالم کو سوزنا کر مارتا توڑ جانے کیا ہو جاتا۔

یہ کتاب مصر کے سابق وزیر تعلیمات، عربی زبان کے نامور افشار پرداز ڈاکٹر ظہ حسین مصری کے خاص انداز کا بہترین نمونہ ہے۔ اور لائق مترجم نے ساری خوبیاں یکجا جمع کر دی ہیں۔

بڑا سائز۔ خوبصورت گر دپوش

صفحات ۱۰۷

۲۶۰

قیمت ساڑھے پچھتر روپے

حضرت عمرو بن العاصؓ

فتح مصر

مصنف

مختصر

محمد نسرج

شیخ محمد احمد

حضرت عمرو بن العاصؓ اسلام کی بہ عظیم شخصیت ہیں جن کا تذکرہ کئے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی ان کا شمار اسلام کے صف اول کے سپہ سالاروں اور بہادرانوں میں ہوتا ہے۔ کافی حصہ اسلام کی مخالفت میں صرف کرنے کے بعد عرب کا یہ عقلمند ترین انسان حلقہ بگوش اسلام ہوا تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت افزائی کرتے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اور غزوہ ذات السلاسل کی قیادت ان کے سپرد کی۔ حضرت عمرو بن العاصؓ کی عظمت کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کی فوج میں شامل تھے۔ جنگ یرموک میں جب ردیوں کی افواج زبرہ خلیل التعداد مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کو تیار تھیں عمرو بن العاصؓ کی تدبیر سے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ مصر کی فتح کا خیال سب سے پہلے انھیں کے ذہن میں آیا اور انہی کو اسلامی فوج کا سپہ سالار بنا کر اس عظیم مہم پر روانہ کیا گیا۔ چار ہزار سپاہیوں کی مدد سے مصر کا کوہ کوہ فتح کر لیا ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے جس پر امت مسلمہ جس قدر بھی فخر کرے کم ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر جبکہ امیر معاویہؓ کی فوجیں شکست سے دوچار تھیں عمرو بن العاصؓ ہی کے ذہن رسا میں دوندہ ہیرائی جس نے جنگ کا پانسہ پلٹ دیا۔ مصر کے ایک فاضل محدث فرج نے حال ہی میں ان کے سیرت مرتب کی ہے۔ جس میں ان تمام کارناموں کا تفصیلی بیان ہے جب حضرت عمرو بن العاصؓ نے اپنے زمانے میں سرانجام دیے تھے بڑا سائز۔ رنگین کردہ پوش صفحات ۶۶۴ جلد قیمت سولہ روپے

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی

مصنف علامہ مناظر احسن گیلانی

اس کتاب میں معلومات کا اتنا ذخیرہ دیا گیا ہے کہ اس سے کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں مرتب کی جاسکتی ہیں۔ مولانا مناظر احسن مرحوم نے اس کتاب میں بنی امیہ کی سیاسی غلطیوں کا با تفصیل جائزہ لیا ہے اور اسباب و محرکات پر روشنی ڈالی ہے جو ان کے زوال اور بنی عباس کے عروج کا موجب بنیں۔ لیکن اسلامی دنیا نے بنی عباس سے جو امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کر رکھی تھیں وہ بے بنیاد تھیں۔ اور لوگوں کو جلد معلوم ہو گیا کہ تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد بنی عباس کے فرماں رواؤں کا عام طرز سے وہی رنگ تھا جو ان کے پیش روؤں نے اختیار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی بنی امیہ کے زوال اور بنی عباس کے عروج کے پس منظر میں بیان کی گئی ہے۔ اور فاضل مصنف نے امام صاحب کے سیاسی عقیدوں اور سرگرمیوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے۔ مولانا مناظر احسن مرحوم کی رائے ہے کہ امام صاحب نے جو اتنے وسیع پیمانے پر اپنا تجاسلی کاروبار چھلار رکھا تھا تو اس کی تہ میں بھی ان کے سیاسی اور مذہبی مقاصد کارفرما تھے۔ امام صاحب کی ساری زندگی تبلیغ حق میں گزری۔ انہوں نے حق کی خاطر بنی عباس کے خلاف حضرت زید کی مالی امداد کی حق کی خاطر بنی عباس کی جانب سے قاضی القضاۃ کا جو عہدہ پیش کیا گیا تھا۔ اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کی بجائے ظالم حکمران کے ہاتھوں جیل خانے میں قید و بند کی سختیاں گزارنا منظور کیا۔ انہوں نے ظالم و جابر حکمران کے ہاتھوں ظالم شہادت پینے کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیا۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی آج بھی مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اہل علم اس کتاب سے سبق لیں گے۔ بڑا سائز۔ رنگین گرد پوش صفحات ۵۵۶ جلد قیمت اٹھارہ روپے

الطَبَقَاتُ الْكُبْرَى

مصنفہ :- غلامہ عبدالوہاب الشعرانی
کا اردو ترجمہ

”طبقات الاولیاء“

از سید عبدالغنی دارنی مرحوم

ادبیات کرام کے حالات اور ان کی مبارک زندگیوں پر مشتمل مشہور و معروف کتاب امام عبدالوہاب شعرانی المتوفی ۱۲۹۵ھ کی تصنیف ”الطَبَقَاتُ الْكُبْرَى“ کا اردو ترجمہ ”اولیائے کرام کا تذکرہ“ خود ایک دلی کامل اور اپنے عہد کے مشہور شیخ مرشد کے قلم سے اولیائے کرام کے احوال پر چھٹی بڑی بہت سی کتابیں عربی، فارسی اور اردو میں نکلی گئی ہیں۔ لیکن بہت ہی کم کتابیں ایسی ہیں جن کو طبقات شعرانی جیسی مقبولیت حاصل ہو چکی ہو اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ عقیدت مند اور ارباب قلم نے تذکرہ اولیا تو لکھ دیا مگر وہ خود اس کو جس کے راہ رو نہ تھے۔ اور یہ مثل کبھی غلط نہیں ہو سکتی کہ۔

دلی راوی می شناسد

ادبیات کرام کو صحیح طور پر پہچان لینا صرف اسی کام ہے جو خود بھی دلی ہو۔ امام شعرانی خود ایک مرشد کامل شیخ وقت اور صاحب دل بزرگ علوم مروجہ میں بھی ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ اس لئے وہ جو کچھ لکھتے ہیں اس کی کیفیت تقریباً وہی ہوتی ہے کہ ”قلندر انجہ گوید دیدہ گوید“ اس کتاب کا اردو ترجمہ جناب مولوی عبدالغنی صاحب مرحوم سابق اکاؤنٹنٹ جنرل دولت آصفیہ حیدر آباد کن نے کیا ہے جو خود لذت آشنائے علم و لایتنے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ اور نہایت ہی سلیس اور صحیح ترجمہ کیا ہے۔ بڑا سائز صفحات ۵۷۹ خوبصورت گرڈ پرش۔ قیمت اٹھارہ روپے

زُبْدَةُ الْبُخَارِيِّ

مع متن عربی

از حضرت امام بخاری

ترجمہ :- آغا رفیق بلذ شہری
امیر المؤمنین فی الحدیث امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل الجعفی البخاری المتوفی ۲۵۵ھ کی شہرہ آفاق کتاب الجامع الصحیح جسے عرف عام میں صحیح بخاری یا صرف بخاری شریف کہا جاتا ہے کس مرتبہ کی کتاب ہے اس کے لئے کچھ کہنا تفصیل حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اسی مجموعہ احادیث نبویہ کو حاصل رہا ہے اور ہمیشہ حاصل رہے گا۔ زبدة البخاری پوری کتاب بخاری شریف ہے۔ جس میں سے اسناد کا حصہ حذف کر کے صرف اصل حدیث شریف کو اسی ترتیب و ترمیم کے اکٹھا کر دیا گیا ہے جو خود امام بخاری نے قائم کی ہے۔ از روئے ساری حدیثیں اس میں آگئی ہیں جو بخاری شریف میں مروی ہیں۔ اس طرح یہ مجموعہ بے مثال حلیل القدر علماء حدیث کے علاوہ عام اہل علم کے لئے بھی قابل استفادہ اور سرمایہ رشد و ہدایت ہو گیا ہے اسے پڑھنے والی اولاد کو پڑھائیے اور حیرت جان بنا کر اپنے پاس رکھئے اس میں قرآن شریف کی تفسیر خود زبان رسالت سے ملے گی۔ اس میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آثار صحابہ کرام، مسائل شرعیہ، جہاد فی سبیل اللہ اور احکام اسلام سب کچھ موجود ہیں۔ ایک مسلمان کے لئے کتاب و سنت ہی سب کچھ ہے اور یہ کتاب سنت نبوی کا سب سے زیادہ مستند اور سب سے وسیع مجموعہ ہے۔ اردو ترجمہ جناب آغا رفیق بلذ شہری کا کیا ہوا ہے اور پڑھئے احساس دین اور ذمہ داری کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح ترجمہ ہے۔

بڑا سائز۔ خوشنما گرڈ پرش

صفحات ۵۱۲

قیمت بارہ روپے

کتاب الروح

ترجمہ مولانا غریب رحمانی — مصنف علامہ حافظ ابن قیم

نفسہ کدہ کرامی